

ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम

[ब्रह्मचर्य के अनुभव का संशोधित
तथा परिवर्धित सस्करण]

श्री जवाहर विद्यापीठ
भीनासर (दीकानेर)

पुस्तक क्रमांक

विषय

—गोंधी

ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम

[ब्रह्मचर्य के अनुभव का सशोधित और परिवर्द्धित संस्करण]

महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी

Brahmachāryya is not mere mechanical celibacy, it means complete control over all the senses and freedom from lust in thought, word and deed, as such it is the royal road to self realisation or attainment of Brahman (ब्रह्म)

प्रकाशक—

एस्. एस्. मेहता ऐण्ड ब्रदर्स,
६३ सुतटोळा-काशी ।

द्वितीय संस्करण]

१९३४

[मूल्य १८)

मुद्रक—

प० गिरिजाशरर मेहता,
मेहता फाइन आर्ट प्रेस,
सूतदोला-फाशी ।

प्रकाशक के दो शब्द

— ३ —

‘महाचय’ विषय पर वही लेखक कुछ लिखने का साहस कर सकता है, जिसने उसका स्वयं कुछ अनुभव प्राप्त किया हो। आज हिंदी में यों तो बहुत-से लेखकों ने इस विषय पर पुस्तकें लिखी हैं, पर महात्मा गांधी वृत्त इस पुस्तक का महत्व उन सभी पुस्तकों से विशेष है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने स्वयं अनुभव की बातों का हो ध्यान किया है। उह इस मंत्र के होने पर जो जो दिक्कतें पड़ी हैं तथा जो-जो लाभ मिले हैं, उन सबका इसमें समावेश है।

महाचय-जीवन को हमारे इस जमाने के नवयुवक कठिन बताते हैं। पर इसकी महिमा का खतान वही कर सकता है, जिसने स्वयं इसका अनुभव किया हो। महात्मा गांधी आज ४० वर्षों से महाचय का मत लिए हुए हैं। यही कारण है कि उनकी इस पुस्तक का लोगों में काफी प्रचार हुआ है और लोगों ने इस पुस्तक को इतना अपनाया कि १५ दिनों के भीतर ही इसका प्रथम सस्करण हाथो हाथ बिक गया और हजारों की संख्या में इसकी माँग अब भी हमारे पास मौजूद है।

पाठकों से सविनय प्रार्थना है कि वे इस पुस्तक का काफी प्रचार करावें। यदि वे हमारे इस उद्योग में सहायता देंगे तो ऐसे ही अनुभवी विषयों पर स्वयं अनुभवी लेखकों से पुस्तकें लिखवाकर हम शीघ्र से शीघ्र आपसों की सेवा में भेंट करेंगे। ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

विषय-सूची

ब्रह्मचर्य का अर्थ	८	ब्रह्मचर्य और आगे	१०
ब्रह्मचर्य की व्यापकता	१४	ब्रह्मचर्य का साधारण	१५
ब्रह्मचर्य और सत्य	२२	ब्रह्मचर्य का प्रयोग	२३
ब्रह्मचर्य और सयम	२६	वीर्य-रक्षा	२७
ब्रह्मचर्य और मनोवृत्तियाँ	३४	भोजन और उपवास	३५
अप्राकृतिक व्यभिचार	४१	मन का सयम	४२
ब्रह्मचर्य का नैतिक लाभ	४४	ब्रह्मचर्य के लिये कुछ	४५
ब्रह्मचर्य का शक्त भगवान	४६	आवश्यक उपदेश	४७
अखंड ब्रह्मचर्य	५१	ब्रह्मचर्य का साधन	५२
ब्रह्मचर्य का अनुभव	६१		

अवलाधों की आह

अथात्

हिन्दू-समाज और स्त्रियों

महात्मा गांधी की लिखी इस पुस्तक को तुरन्त मँगवाइए। वेसी हृदय-विदारक पुस्तक आपने कभी भी न पढ़ी होगी। इसमें महात्माजी ने हिन्दू समाज में स्त्रियों पर होनेवाले भीषण अत्याचारों का मर्म दिख खोला है। पढ़कर आखों से आँसू बहने लगते हैं और हृदय भी फटने लगता है। प्रत्येक हिन्दू-सन्तान को इस पुस्तक की एक-एक प्रति अवश्य त्वरित रूप से हिन्दू-समाज की कल-कालिमा को धोनी चाहिए। कराब १९०७ ई. की पुस्तक का मूल्य प्रचार के लिये ही रखल ॥) आभा रक्या गया है।

ब्रह्मचर्य का अर्थ

(१)

जो मनुष्य सत्य का द्रव्य लिए हुए है, उसी की आराधना करता है, वह यदि किसी भी दूसरी वस्तु की आराधना करता है, तो व्यभिचारी ठहरता है। तो फिर विकास की आराधना क्योंकर की जा सकती है? जिसकी सारी प्रेरणा एक सत्य की सिद्धि के लिये है, वह सत्ता पैदा करने या गृहस्थी चलाने के काम में कैसे पड़ सकता है। भोग विनाश से किसी को सत्य की सिद्धि हुई हो, ऐसा एक भी उदाहरण हमारे पास नहीं है।

अहिंसा के पालन को लें, तो उसका संपूर्ण पालन भी ब्रह्मचर्य के बिना अशक्य है। अहिंसा का अर्थ है, सर्वव्यापी प्रेम। पुरुष का एक स्त्री को या स्त्री का एक पुरुष को अपना प्रेम उत्सर्ग कर चुकने पर उसके पास दूसरे को देने के लिये क्या रहा? इसका तो यह अर्थ हुआ कि 'हम दो पहले और दूसरे सब पीछे।' पतिव्रता स्त्री पुरुष के लिये और पत्नीमयी पुरुष स्त्री के लिये सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार होगा। इस प्रकार उससे सर्वव्यापी प्रेम का पालन हो ही नहीं सकता। वह अखिल सृष्टि को अपना कुटुम्ब कभी बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उसका अपना माना हुआ कुटुम्ब है, या तैयार हो रहा है। जितनी उसमें घृद्धि होगी, सर्वव्यापी प्रेम में उतना ही व्याघात उपस्थित होगा। हम देखते हैं कि सार जगत् में यही हो रहा है। इसलिये अहिंसामत का पालन करनेवाला विवाह कर ही नहीं सकता, विवाह के बाहर के विकास की तो बात ही क्या हो सकती है!

तो फिर जो विवाह कर चुक हैं, वे क्या करें ? क्या उन्हें मृत्यु की सिद्धि किसी दिन होगी ही नहीं ? और क्या वे कर्म-समर्पण नहीं कर सकेंगे ? हमने इसका पय निकाल लिया है । और वह विवाहित का अधिवाहित-सा बन जाना है । इस दशा में ऐसा सुदूर अनुभव और कोई मैंने नहीं किया । इस स्थिति का स्वाद जिसने चखा है, इसका प्रतिपादन वही कर सकता है । आज तो इस प्रयोग की सफलता प्रमाणित हुई कही जा सकती है । विवाहित पति पत्नी का एक दूसरे को भाई-बहन मानने लगना सारी ममताओं से मुक्ति पाना है । ससार भर की सारी द्वियाँ धरने हैं, माताएँ हैं, छड़कियाँ हैं—यह विचार ही मनुष्य का एकदम दृष्ट बनानेवाला है, बंधन से मुक्त करनेवाला है । इससे पति पत्नी कुछ खोते नहीं, बरन् अपनी श्री-वृद्धि करते हैं, कुछ व-वृद्धि करते हैं । विकार रूप मैत्र को दूर करने से प्रेम भी बढ़ता है, विकार को नष्ट कर देने से एक दूसरे की सेवा भी अधिक अच्छी हो सकती है । एक दूसरे के बीच फलह से सयाग कम होते हैं । जहाँ प्रेम स्वार्थी और एकांगी है, वहाँ फलह की गुंजायश अधिक है ।

इस मुख्य बात का विचार करने के बाद और इसके हृदय में प्रवेश पा जाने पर, ब्रह्मचर्य से होनेवाले शारीरिक लाभ, धीर्य लाभ आदि बहुत गौण हो जाते हैं । जान-बूझ कर भोग-विलास के लिये धीर्य-नष्ट करना और शरीर को निचोड़ना कैसी मूर्खता है ! धीर्य का उपयोग तो दोनों की शारीरिक और मानसिक शक्ति की वृद्धि में है । विषय भोग में उसका उपयोग करना उसका नितांत दुरुपयोग है । इसी कारण वह तो कई रोगों का मूल बन जाता है ।

ब्रह्मचर्य का पालन मनसा-वाचा कर्मणा होना चाहिए । हर मत के लिये यही टीका है । हमने गीता में पढ़ा है कि जो शरीर

को अधिकार में रखता हुआ जान पड़ता है, पर मन से विकार का पालन करता रहता है, यह मूढ़ एवं मिथ्याचारी है। सचको इसका अनुभव होता है। मन को विकारपूर्ण रहने देकर शरीर को दवाने का प्रयत्न करना हानिकार है। जहाँ मन है, वहाँ अत को शरीर पीछे छोड़ने बिना नहीं मानता। यहाँ एक भेद समझ लेना आवश्यक है। मन को विकार के अधीन होने देना और मन का अपने आप अनिच्छा से, बलात् विकार को प्राप्त होना, इन दोनों धार्ता में अंतर है। यदि विकार में हम सहायक न बनें तो अत से विजय हमारी ही है। हम प्रतिपल यह अनुभव करते हैं कि शरीर तो अधिकार में रहता है, पर मन नहीं रहता। इसलिये शरीर को तुरत ही अपने अधीन में करने का नित्य प्रयत्न करने से हम अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं। यदि हम मन के अधीन हो जायें तो शरीर और मन में विरोध खड़ा हो जाता है, तब मिथ्याचार का श्रीगणेश हो जाता है। पर हम कह सकते हैं कि जब तक हम मनोविकार का दमन करते हैं, तब तक दोनों साथ साथ चलते हैं।

इस ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठिन, लगभग असंभव हो माना गया है। इसके कारण की खोज करने से ज्ञात होता है कि ब्रह्मचर्य का संकुचित अर्थ किया गया है। जननेन्द्रिय विकार-निग्रह को ही ब्रह्मचर्य का पालन माना गया है। मरी सम्मति में यह अपूर्ण और सदोष व्याख्या है। विषय मात्र का निग्रह ही ब्रह्मचर्य है। जो अन्त्य इन्द्रियों को जहाँ-तहाँ भटकने देकर केवल एक ही इन्द्रिय के निग्रह का प्रयत्न करता है वह निष्फल प्रयत्न करता है, इसमें क्या सदेह है? कानों से विकार को धातें सुनना, आँखों से विकार सृष्टि करनेवाली वस्तु देखना, रसना से विकारोत्तेजक वस्तु चखना, हाथ से विकारों को भड़कानेवाली वस्तु का स्पर्श करना और साथ ही जननेन्द्रिय को रोकने का

प्रयत्न करना, यह तो आग में हाथ डालकर जलने से बचने का प्रयत्न करने के समान हुआ। इसलिये जो जननेन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करे, उसे पहिले ही स प्रत्येक इन्द्रिय को उस उस इन्द्रिय के विकारों से रोकने का प्रयत्न कर ही लेना चाहिए। मैंने मदा से यह अनुभव किया है कि ब्रह्मचर्य की सकुचित व्याख्या से हानि हुई है। मेरा तो यह निश्चित मत है, और अनुभव भी है कि यदि हम सब इन्द्रियों को एक साथ वश में करने का अभ्यास करें, इसकी आदत डालें, तो जननेन्द्रिय को वश में करने का प्रयत्न शीघ्र ही सफल हो सकता है। तभी उसमें सफलता भी मिल सकती है। इसमें मुख्य स्वादेन्द्रिय है। इसीलिये उस पर संयम को हमने प्रथम स्थान दिया है।

ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ को हमें स्मरण रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म की—सत्य की शोध में चया, अर्थात् तत् सचयी आचार। इस मूल अर्थ से सब इन्द्रियों का संयम का विशेष अर्थ निकलता है। जननेन्द्रिय के संयम का अपूर्ण अर्थ को हमें भुलना ही देना चाहिए।

(२)

इस विषय पर लिखना आसान नहीं है। किंतु मर मस्तिष्क में यह प्रयत्न इच्छा रहती आई है कि मैं अपने पाठकों को अपने अनुभव का विस्तृत भंडार का कुछ अंश स लाभ पहुँचाऊँ। मर पास आए हुए कुछ पत्रों ने मरी इस अभिलाषा को जागृत किया है।

एक मित्र पूछते हैं—ब्रह्मचर्य क्या है? क्या इसे पूर्ण रूप में पालन करना संभव है? यदि संभव है तो क्या आप पालन करत हैं?

ब्रह्मचर्य का यथार्थ और पूर्ण अर्थ ब्रह्म की खोज करना है। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। अतएव अपनी आत्मा के अतर्गत प्रविष्ट और उसका अनुभव करने से खोजा जा सकता है। इंद्रियों के पूर्ण सयम बिना यह अनुभव असंभव है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ मन, कर्म और वचन से सभी समय, सभी स्थानों पर, सभी इंद्रियों का सयम रखना है।

प्रत्येक पुरुष या स्त्री पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सभी वासनाओं से मुक्त है। इसलिये इस प्रकार का व्यक्ति ईश्वर के निकट रहता है और दृढ-तुल्य है। इसमें संदेह नहीं कि मन, कर्म और वचन से, पूर्ण रूप से, ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव है। मुझे यह कहते दुःख होता है कि मैं ब्रह्मचर्य की उस पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुँचा हूँ। यद्यपि मैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में वहाँ तक पहुँचने का उद्योग कर रहा हूँ। मैंने इसी शरीर से उस अवस्था तक पहुँचने की आशा नहीं छोड़ी है। मैंने अपने शरीर पर नियंत्रण कर लिया है। मैं जागते समय अपने शरीर का स्वामी रह सकता हूँ। मैंने अपनी जिह्वा पर सयम रखने में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है। किंतु विचारों पर सयम रखने में मुझे अभी कई अवस्थाओं को पार करना है। वे मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं आते जाते। इस प्रकार मेरा मस्तिष्क सतत अपने ही विरुद्ध विद्रोह की अवस्था में है। मैं अपनी जागृत घड़ियों में एक-दूसरे से सघर्षण करते हुए विचारों को गोक सकता हूँ। मैं यह कह सकता हूँ कि जागृतावस्था में मेरा मस्तिष्क बुरे विचारों से रक्षित रहता है, किंतु सोते समय विचारों के ऊपर नियंत्रण कुछ कम रहता है। सोते रहने पर मेरा मस्तिष्क सभी प्रकार के विचारों, आशातीत स्वप्नों और इस शरीर से उपयुक्त पहने की वस्तुओं की इच्छा से

बढ़क सकता है। इस प्रकार के विचार या स्वप्न जब अपवि-
 होते हैं, तो इनका स्वाभाविक परिणाम होता है। जब तक इस तर्क
 के अनुभव संभव हैं, तो कोई भी व्यक्ति सर्वथा वासनियों से
 मुक्त नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का अनिष्ट लुप्त हो
 रहा है, किंतु अभी धिक्कुल नहीं रुक गया है। यदि मैं अपने
 विचारों पर पूर्ण समय रख सकता तो पिछले दस वर्षों में प्लूरस
 और समहृणी आदि रोगों से ग्रस्त न होता। मुझे विश्वास है कि
 स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीर में रहती है। इसलिये जिस सीमा तक
 आत्मा वासनियों से मुक्ति और स्वास्थ्य में उत्थित करती है
 उसी सीमा तक उस अवस्था में शरीर की भी वृद्धि होती है।
 इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वस्थ शरीर के लिये मजबूत पशियों
 का होना आवश्यक है। वीर आत्मा प्रायः दुबले पतले शरीर में
 रहती है। एक निश्चित अवस्था के बाद आत्मा की वृद्धि के
 अनुपात से शरीर के मांस का हास होन लगता है। पूर्ण रूप से
 स्वस्थ शरीर बहुत-कुछ मांसहीन हो सकता है। पशियों युक्त
 शरीर प्रायः अनेक बीमारियों की जड़ होता है। यदि वह प्रत्यक्ष
 रूप से रोगों से मुक्त हो, तो भी रोग के कीटाणुओं और उसी
 प्रकार के दुषित पदार्थों से रहित नहीं हो सकता। इसके विरुद्ध
 पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर इन सबसे रक्षित रहता है। भ्रष्ट हो
 सकनेवाला रक्त सभी प्रकार के रोग के कीटाणुओं से रक्षा कर
 सकने की ऑनरिफ शक्ति रखता है। इस प्रकार समतोल प्राप्त
 करना अवश्य पठिन है। अन्यथा मैंने इसे प्राप्त कर लिया होता,
 क्योंकि मेरी आत्मा इस बात की मांगी है कि इस पूर्णवस्था का
 प्राप्त करने के लिये मैं कुछ भी नहीं उठा रहा सकता। कोई भी
 बाल्य अवरोध मेरे और उस अवस्था के बीच नहीं उठर सकता।
 किंतु इसके लिये—और कम से कम मेरे लिये—पूर्ण संस्कारों

को दूर कर सकना आसान नहीं है। परन्तु विलम्ब के कारण मुझे तनिक भी विस्मय नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने उस पूर्णवस्था का मानसिक चित्र खींच लिया है। मुझे उसकी धुंधली मंजक भी दिखाई देती है। अथ तक प्राप्त उन्नति से निराशा की जगह पर मुझे आशा होती है। किंतु यदि उस आशा के पूर्ण होने के पहले ही मेरा इस शरीर से वियोग हो जाय, तो मैं यह नहीं समझूंगा कि मैं असफल हुआ। क्योंकि मैं पुनर्जन्म में उतना ही विश्वास रखता हूँ, जितना इस वर्तमान शरीर के अस्तित्व में। इसलिये मैं जानता हूँ कि थोड़ा भी प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता।

मैंने अपने संबंध में इतनी बातें केवल इस कारण कही हैं कि मुझे पत्र लिखनेवाले और उनकी ही भांति दूसर लोग अपने में धैर्य और आत्म विश्वास रखें। सत्रमे आत्मा एक ही होती है। इस कारण सबके लिये इसकी सभाव्यता एक-सी है। कुछ लोगों में इसने अपने को प्रस्फुटित किया है और कुछ में यह अब ऐसा करने वाली है। धैर्यपूर्वक प्रयत्न से प्रत्येक मनुष्य उसी अनुभव तक पहुँच सकता है।

मैंने अब तक ब्रह्मचर्य का वर्णन व्यापक रूप में किया है। ब्रह्मचर्य का साधारण स्वीकृत अर्थ मन, कर्म और वचन से पाशविक वासना का दमन करना है। इस प्रकार इसके अर्थ को संकुचित करना बिल्कुल ठीक है। इस ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन समझा जाता है। इस विषय-वासना का दमन इतना कठिन रहा है कि लगभग असंभव सा हो गया है। बात यह है कि जिज्ञा के समय पर इतना धोर नहीं दिया जाता रहा है। हमारे चिकित्सकों का यह अनुभव भी है कि रोग से जराजीर्ण शरीर सदा विषय-वासना का प्रियस्थान रहता है। और जीर्ण शरीर

जाति के लिये ब्रह्मचर्य का पालन करना स्वाभाविक रूप से कठिन है।

मैंने ऊपर दुबले किंतु स्वस्थ शरीर की बातचीत की है। इससे किसी को यह न समझना चाहिए कि मैं शारीरिक बल की अवहेलना करता हूँ। मैं तो ब्रह्मचर्य की बात अपने चित्तुल्ल मोट शब्दों में पूर्ण रूप में की है। इसलिये संभव है कि इसका अर्थ ठीक न समझा जाय। किंतु जो व्यक्ति सभी इंद्रियों का पूर्ण रूप से समय करेगा, उसे शारीरिक दुर्दलेपन का स्वागत करना ही पड़ेगा। शरीर के प्रति ममता की अनुरक्ति के लोप के बाद शारीरिक बल रखने की आवश्यकता दूर करने का प्रश्न आता है। किंतु एक सच्चे ब्रह्मचारी का शरीर अवश्य ही असाधारण नूतन और तजोमय होता है। यह ब्रह्मचर्य कुछ अपारिधि है। जो व्यक्ति स्वप्न में भी विषय-वासनाओं से विचलित नहीं होता, वह सप्रकार प्रतिष्ठा के योग्य है। वह अन्य सब इन्द्रिया का समय अनायास कर सकेगा।

इस सीमित ब्रह्मचर्य के प्रसंग में एक दूसरे मित्र मिलन हैं - "मैं दयनीय अवस्था में हूँ। जब मैं अपने दफ्तर में रहता हूँ, सड़क पर रहता हूँ और जब पढ़ता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, और प्रार्थना करता रहता हूँ, तब भी रात्रि दिन विषय-वासना घेर रहती है। चक्कर लगात हुए मस्तिष्क पर किस प्रकार नियम रक्खा जा सकता है? किस प्रकार प्रत्येक स्त्री पर माता के समान दृष्टि रखना सीखा जा सकता है? और किस प्रकार पवित्रतम प्रेम को दृढ़ीकृत कर सकती है, किस प्रकार दुःसाधना दूर की जा सकती है, मेरे सामने आपका ब्रह्मचर्य के ऊपर लिखा लेख है। (फरवरी पूर्व लिखा हुआ) किंतु इससे मुझे कुछ भी महायत्ना नहीं मिलती।"

सचमुच यह स्थिति हृदय को पिघला देनेवाली है। बहुतेरे जोगों की ऐसी ही 'दशा' रहती है, परन्तु जब तक मन के भीतर इन विचारों के प्रति मग्नता जारी रहता है, तब तक डर की कोई बात नहीं है। यदि आँख अपराधीनी हो, तो उसे बद कर लेना चाहिए, यदि कान अपराधी हों, तो उन्हें भी रूई से बद कर देना चाहिए, आँख नीचे करके चलना त्रेयस्कर होता है। इस प्रकार दूसरी ओर देखने का अवकाश ही न मिलेगा। जहाँ गद्दी घातें हो रही हों, गद्दी गाने गाए जा रहे हों, वहाँ से उठ कर भाग आना चाहिए। अपनी रसना पर भी मूढ़ अधिकार रखना चाहिए।

मेरा मित्र अनुभव तो यह है कि जो रसना को नहीं जीत सका, वह विषय पर विजय नहीं पा सकता। रसना पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। परन्तु जब इसपर विजय मिल जाती है, तभी दूसरी विजय मिलना संभव है। रसना पर विजय प्राप्त करने के लिये पहला साधन तो यह है कि मसालों का पूर्ण रूप से या जितना संभव हो, त्याग किया जाय। दूसरा साधन इनसे अधिक ज़ोरदार है। वह यह कि इस विचार की वृद्धि सदा की जाय कि हम रसना की तृप्ति के लिये नहीं, बल्कि जीवन-रक्षण के लिये आहार करते हैं। हम स्वाद के लिये वायु नहीं ग्रहण करते, बल्कि श्वास लेने के लिये लेते हैं। पानी हम केवल पिपासा शांत करने के लिये पीते हैं। इसी प्रकार भोजन भी केवल भुल मिटाने के लिये ही करते हैं। हमारे माता-पिता बचपन से ही इसके विपरीत आदत डाल देते हैं। हमारे पालन के लिये नहीं बल्कि अपना प्यार प्रदर्शित करने के लिये वे भाति भाति के स्वाद चखाकर हमें नष्ट कर डालते हैं। ऐसे वातावरण का हमें विरोध करना पड़ेगा। परन्तु निययासक्ति पर विजय पाने के लिये स्वर्ण

साधन राम नाम किंतु इसी प्रकार के अन्य मन्त्र हैं। द्वादश मन्त्र भी यही काम कर सकेगा। जिसकी जैसी धारणा हो, उसी प्रकार व मन्त्र का जाप अभिष्ट है। जिस मन्त्र का जाप हर्म करना हो, उसमें पूर्णव्या लीन हो जाना चाहिये। यदि मन्त्र-जाप के समय हमारे मन में दूसरे प्रकार के भाव आएँ तो भी जो भक्ति के साथ जाप करता रहगा उसे अंत में सफलता प्राप्त होगी। इसमें धरा भी संदेह नहीं है। वह उसके जीवन-साफल्य का आधार बनकर समस्त भावी आपत्तियों से उसकी रक्षा करेगा। ऐसे पवित्र मन्त्रों का उपयोग किसी को आर्थिक लाभ के लिये कदापि न करना चाहिए। इन मन्त्रों की महत्ता अपनी नियति को सुरक्षित रखने में है। और यह अनुभव तो प्रत्येक साधक को तुरंत प्राप्त हो जायगा। हों इतना ध्यान रखना चाहिए कि इन मन्त्रों की तोना-रटति से कुछ नहीं हो सकता। उनमें तो अपने आत्म प्रवेश की आवश्यकता है। तोत तो मन्त्र की भाँति उच्चारण करते हैं। पर हमें तो विवेक के साथ उनका पारायण करना चाहिए। अनपक्षित विचारों का निवारण करने की आकांक्षा से एव इस आत्म विश्वास के साथ कि मन्त्र में यह शक्ति है, हमें मन्त्र का जाप करते रहना चाहिए।

ब्रह्मचर्य की व्यापकता

ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में प्रश्न पृष्ठत हुए मर पास इतन पत्र आ रहे हैं और इस विषय में मेरे विचार दृढ़ हैं कि खासकर राष्ट्रीय जीवन के इस घटना पूर्ण काल में अपने विचार और अपने तजुरबों के नतीजे पाठकों से मैं और अधिक नहीं छिपा सकता ।

संस्कृत में अमैथुन का अभिवाची शब्द ब्रह्मचर्य है । परन्तु ब्रह्मचर्य का अर्थ अमैथुन से कहीं अधिक विस्तृत है । ब्रह्मचर्य का अर्थ है सम्पूर्ण इन्द्रियों और अवयवों का सयम । पूर्ण ब्रह्मचर्य के लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । किन्तु यह आदर्श स्थिति है जिसे बिरले ही पाते हैं । यह रसागणित की उस रत्ना के सदृश है जो केवल कल्पना में ही रहती है और जो शारीरिक रूप से रींची ही नहीं जा सकती । फिर भी यह रसागणित की एक मुख्य परिभाषा है और इसके बड़े परिणाम निकलते हैं । इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य भी केवल काल्पनिक जगत् में ही रह सकता है । किन्तु यदि हम अपने ज्ञानचक्षु के सामने उसे निरन्तर न धनाये रखें तो हम बिना पतवार की नौका के रुमान भटकें । इस काल्पनिक स्थिति के जितने ही निकट हम पहुँचते जावेंगे उतने ही पूर्ण होते जावेंगे ।

किन्तु फिलहाल मैं अमैथुन के अर्थ में ही ब्रह्मचर्य पर लिखूंगा । मैं मानता हूँ कि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिये मन, वचन और कर्म से पूर्ण सयमी जीवन आवश्यक है, और जिस राष्ट्र में ऐसे मनुष्य नहीं होते, वह इसी कमी के कारण दरिद्री है । किन्तु राष्ट्रीय विकास की मौजूदा स्थिति में सामयिक आवश्यकता के तौर पर ब्रह्मचर्य की पैरवी करना मेरा सद्देश्य है ।

रोग, अकाल, और दरिद्रता, यहाँ तक कि भूख मरना भी,

मामूजी से अधिक हमारा घाट में पड़ा है। हम ऐसे सूक्ष्म ढग से दामता की खड़ी में पीसे जा रहे हैं कि हममें-से धुतेर इसको ऐसा मानने से भी इन्कार करते हैं और आर्थिक, मानसिक और नैतिक के विहर अभिशाप के होते हुए भी हम अपनी इस दशा को प्रगतिशील स्वतंत्रता का रूप मान बैठे हैं। शामन के भार ने कई प्रकार से भारत की गरीबी गहरी कर दी है और बीमारियों का सामना करने की योग्यता घटा दी है। गोखले के शब्दों में शासन के ब्रम न राष्ट्रीय उन्नति को भी यहाँ तक ठिठुरा दिया है कि हममें-से बड़े से-बड़े को भी झुकना पड़ता है।

ऐसे पतित वायु मटल में, क्या यह हनार लिये ठीक होगा कि हम परिस्थिति को जानन हुए भी घबरे पैदा करें ? जब कि हम अपने को असहाय, रोगग्रस्त और अकाल पीडित पाते हैं, उस समय यह प्रजोत्पत्ति के ब्रम को हम जारी रखेंगे तो कबल गुलामों और क्षीयकायों की संख्या ही बढ़ेगी। हमें तब तक बचा पैदा करने का अधिकार नहीं है जब तक भारत स्वतंत्र राष्ट्र होकर मुसमरी का सामना करने के योग्य, अकाल के समय जिरा सफने में ममर्थ और मलेरिया, हैजा, प्लेग तथा दूसरी बड़ी बीमारियों से निपटने की योग्यता से परिपूर्ण न हो जायें। मैं पाठकों से यह नहीं छिपाना चाहता कि जब मैं इस ढग में जन्म संख्या की वृद्धि सुाव हूँ तो मुझे दुःख होता है। मैं यह प्रगट करना चाहता हूँ कि साराँस में नैकीय आत्मत्या के द्वारा प्रजोत्पत्ति रोकन की सम्भावना पर संतोष के साथ विचार किया है। अपनी मौजूदा जन-संख्या की परवरिश करने के लायक भी भारत के पास साधन नहीं है। इसलिये नहीं कि उसी जनसंख्या अधिक है, किन्तु इस लिये कि यह एक ऐसे शामन के चगुल में है जिसका सिद्धांत उसको उतरोतर दुहना है।

प्रजोत्पत्ति की रोक थाम कैसे हो ? यूरोप में काम में लाए जानेवाले पाप पूर्ण और कृत्रिम नियमों से नहीं, किन्तु नियम और आत्मसयम के जीवन से । पिता माता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन सिखावें । हिन्दू शास्त्रों के अनुसार बालकों के विवाह की सबसे कम आयु २५ साल है । यदि भारतीय माताओं को यह विश्वास दिलाया जा सके कि लड़के और लड़कियों को विवाहित जीवन के लिये शिक्षा देना पाप है, तो भारत में होनेवाली आधी शायदियाँ अपने आप ही रुक जावें । हमारी गर्म जल-वायु के कारण लड़कियों के जल्दी रजस्वला होने की बात भी हमें न माननी चाहिए । जल्दी रजस्वला होने के वहम से भौंड़ा और कोई झूठा विश्वास मैंने कभी नहीं जाना । मैं यह कहने का साहस करना हूँ कि जलवायु का रजस्वला होने से कोई सम्बन्ध नहीं है । समय के पहले रजस्वला बनने का कारण है हमारे कुटुम्ब का मानसिक और नैतिक वायुमण्डल । मानाए और दूसरे कुटुम्बी अवोध बच्चों को यह सिखाना अपना धार्मिक कर्तव्य समझते हैं कि जब उनकी इननी उम्र हो जायगी तब उनका विवाह होगा । जब वे दुधमुँहें बच्चे रहते हैं या पालने में झूझते हैं, तभी उनकी मँगनी हो जाती है । बच्चों के कपड़े और भोजन भी कामोत्तेजना में सहायता देते हैं । उनके नहीं, किन्तु अपने आनन्द और गर्व के लिये हम अपने बच्चों को गुड्डों के से कपड़े पहनाते हैं । मैंने बीसियों बच्चों का पालन-पोषण किया है । और जो भी कपड़े उन्हें दिए, जिना कठिनार्थ के वे उन्हीं को पहनने लगे और खुश हुए । हम उन्हें हर प्रकार का गरम और उत्तेजक खाना खिलाते हैं । हमारा अध्या स्नेह उनकी चामता का ख्याल ही नहीं करता । निस्सन्देह फल यह होता है कि जल्दी जवानी आ जाती है, अधकचर बच्चे पैदा होते हैं और जल्दी ही मर जाते हैं ।

पिता माता अपने कामों से ऐसा जीता जागता सबक देते हैं। जिसे बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। विषयभोग में घुरी तरह घूब रह कर वे अपने बच्चों के लिये बुराफा दुराचार के नमूने का काम देते हैं। कुटुम्ब की प्रत्येक कुसमय वृद्धि का धागे-गाजे, खुशियों और दावतों के साथ स्वागत किया जाता है। आश्चर्य तो ऐसे वायुमंडल के होते हुए हम इससे भी कम सयमी क्यों नहीं हैं। मुझे इसमें सन्देह की मजक भी नहीं है कि यदि विराहित पुरुष अपने देश का भला चाहते हैं और भारत को बलवान, रूपवान, और सुहोले स्त्री-पुरुषों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो वे पूर्ण आत्मसंयम का पालन करें और फिलहाल बच्चे पैदा करना बन्द कर दें, जिनका नया विवाह हुआ है उन्हें भी मैं यही मजा डूंगा। किसी बात को न करना, उससे करके छोड़ने से आसान है। आत्मनः शराब से निर्जित बना रहना एक शराबी के शराब छोड़ने की अपेक्षा कहीं आसान है। यह कहना मिथ्या है कि सयम उन्हीं को भली तरह ममकाया जा सकता है जो विषयभोग से अघा गये हैं। निर्धन मनुष्य को भी सयम मिचाने का कोई अर्थ नहीं होता। मरा पड़खू तो यह है कि चाहे हम बूढ़े हों या जवान, अघा गये हों या न अघा गये हों, मौजूदा घड़ी में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी दासता के उत्तराधिकारी पैदा करना बन्द कर दें। मैं माता पिताओं का ध्यान इस ओर भी दिजा दूँ कि उन्हें एक दूसरे के अधिकार के विवाद जाल में न फँसना चाहिए। विषयभोग के लिये सम्मति की आवश्यकता होती है, सयम के लिये नहीं। यह प्रत्यक्ष मन्थ है।

जब हम एक राष्ट्रपति सरकार से लड़ रहे हैं, तब हम न्यायिक, आर्थिक, नैतिक और आत्मिक सभी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक हम इस महान् कार्य को अपना सर्वस्व

न बना लें और प्रत्येक अन्य वस्तु से इसको मूल्यवान् न समझ लें तब तक इस शक्ति को हम नहीं पा सकते। जीवन की इस व्यक्तिगत पवित्रता के बिना, हम गुलामों की जाति ही बने रहेंगे। हमें यह कल्पना करके अपने को धोखे में न डालना चाहिए कि चूँकि हम शासन पद्धति को दूषित मानते हैं, इसलिये व्यक्तिगत गुणों की होड़ में भी हमें अगरेजों से घृणा करनी चाहिए। मौलिक गुणों का आध्यात्मिक प्रदर्शन किए बिना वे लोग बहुत बड़ी सख्या में उनका शारीरिक पालन करते हैं। देश के राजनैतिक जीवन में बड़े हुए लोग, वहाँ, हमसे कहीं अधिक सख्या में कुमारियाँ और कुमार हैं। हमारे बीच में कुमारियाँ तो होनी ही नहीं। हाँ बाइयाँ होती हैं जिनका देश के राजनैतिक जीवन से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता। दूसरी ओर यूरोप में साधारण गुण के रूप में हजारों स्त्रियाँ अविवाहित रहती हैं।

अब मैं पाठकों के सामने कुछ सरल नियम रखता हूँ जो केवल मेरे ही नहीं, किन्तु मेरे बहुतेरे साथियों के भी अनुभव पर आधारित हैं।

१—इस अटल विश्वास के साथ, कि वे निर्दोष हैं और रह सकते हैं, जड़के और जड़कियों का पालन-पोषण सगल और प्राकृतिक ढंग पर होना चाहिए।

२—उत्तेजक भोजन, मिर्च और दूसरे मसाले, टिकिया, और मिठाइयाँ जैसे चर्चोदार और गरिष्ठ भोजन और सुप्ताह हुए पदार्थ परित्याग कर देना चाहिए।

३—पति और पत्नी अलग अलग कमरों में रहें और एकान्त में न मिलें।

४—शरीर और मन दोनों ही निरंतर स्वास्थ्यप्रद कामों में लगे रहें।

१—शीघ्र सोने और शीघ्र जागने का नियम पालन किया जाय ।

६—गन्द साहित्य में दूर रहा जाय, गन्द विचारों को दूषा पवित्र विचार हैं ।

७—नाटक, सिनेमा आदि कामोत्तेजक समागों का बहिष्कार कर दिया जाय ।

८—स्वप्नदोष का कारण कोई चिन्ता न करनी चाहिए । काशी मज्जयूत आन्मी पे जिये प्रत्येक घण्टा ४४ जल में स्नान करता, वसी दशा में सबसे अच्छी रोक है । यह कहना मिय्या है कि अनिच्छित स्वप्नदोषों से बचन का लिये जब तक विषयभोग कर लेना सम्भवा है ।

९—पति और पत्नी का बीच में भी समय को इतना कठिन न मानना चाहिए कि वह लगभग असम्भव-सा प्रतीत होन लगे । दूसरी ओर, आत्ममयम को जीवन की साधारणा और स्वाभाविक आदत माननी चाहिए ।

१०—प्रत्येक दिन पवित्रता का लिये जल से की गई प्रार्थना उत्तरोत्तर पवित्र बनानी है ।

ब्रह्मचर्य और सत्य

एक मित्र महादेव देसाई को इस प्रकार लिखते हैं ।

"आपको यह तो स्मरण होगा ही कि कुछ महीने पहले 'नवजीवन' में ब्रह्मचर्य पर लेख लिखे गये थे—शायद आप ही ने 'यग इन्डिया' से उनका अनुवाद किया था । गाँधीजी ने उस समय इस बात को प्रकट किया था कि मुझे अब भी वृषित स्वप्न आते हैं । यह पढ़ते ही मुझे ख्याल हुआ था कि ऐसी बातें प्रकट करने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता और पीछे से मेरा ख्याल सच साबित होता हुआ प्रतीत हुआ है ।

बिलायत की हमारी यात्रा में मैंने और मेरे दो मित्रों ने अनेक प्रकार के प्रलोभनों के होते हुए भी अपना चरित्र शुद्ध रक्खा था । उन तीन 'म' से तो बिलकुल ही दूर रहे थे । लेकिन गाँधीजी का उपरोक्त लेख पढ़कर मेरे मित्र बिलकुल ही हताश हो गये और उन्होंने हृदयापूर्वक मुझसे कहा कि 'इतने भगीरथ प्रयत्न करने पर भी जब गाँधीजी की यह हालत है तब फिर हमारा क्या हिसाब ? यह ब्रह्मचर्यादि पालन करने का प्रयत्न करना बूढ़ा है । मुझे तो अब गयाबीता ही समझो । कुछ म्लान मुख से मैंने उसका जवाब करना आरम्भ किया—यदि गाँधीजी जैसों को भी इस मार्ग पर चलना इतना कठिन मालूम होता है तो फिर हमें अब तिगुने अधिक प्रयत्नशील होना चाहिये इत्यादि—जैसी कि दलीलें आप या गाँधीजी करेंगे । लेकिन यह सब व्यर्थ हुआ । आज तक जो निष्कलक और सुन्दर चरित्र था वह कलंकित हो गया । कर्म-मिद्धान्तानुसार इस अध पतन का कुछ दोष कोई गाँधीजी पर लगावे तो आप या गाँधीजी क्या कहेंगे ?

जब तक मुझे इस एक ही उदाहरण का ख्याल था, मैंने आपको

कुछ भी न लिखा था—‘अपवाद’ के नाम से आसानी से टाज़ा दिये जानेवाले छतर से मैं सन्तोष मानने के लिये तैयार न था। लेकिन उपरोक्त लेख के पढ़ने के बाद ही घटित हुए घुमेरे ऐसे उदाहरणों से मेरा भय को पुष्टि मिली है और ऊपर बताये गये उदाहरण में मेरे मित्र पर उस लेख का जो परिणाम हुआ, वेबन अपवादरूप न था, इसका मुझे यकीन हो गया है।

मैं यह जानता हूँ कि गाँधीजी को जो हज़ारों बातें आसानी से शक्य हो सकती हैं। वे मेरे लिये सर्वथा अशक्य हैं। लेकिन भगवान् की कृपा से इतना बल तो प्राप्त है कि जो गाँधीजी को भी अशक्य मालूम हो, ऐसी एकाध बात मेरे लिए संभव भी हो जाय। गाँधीजी की यह उक्ति पढ़कर मेरा अन्तर विलोडित हुआ है और अन्तर्चर्य का स्वास्थ्य जो विचलित हुआ है, उसे अभी तक स्थिर नहीं हो सका है। फिर भी ऐसे ही एक विचार ने मुझे अधःपात से बचा लिया है। बहुत मरतना तो एक दोष ही दूसरे दोष से मनुष्य की रक्षा करता है। इसमें भी मेरा अभिमान का दोष का कारण मेरा अधःपतन होता हुआ रुक गया। गाँधीजी के ध्यान में यह पात जाने की कृपा करेंगे। यासकुर अभी जब कि वे आत्म कथा जित्त रहे हैं। सत्य और शुद्ध निरतन में बहादुरी तो अवश्य है, लेकिन ससार में और ‘नवजीवा’ और ‘यग इन्धिया’ के पाठकों में इससे विरुद्ध गुण का परिमाण ही अधिक है। इसलिये एक का साथ घुमेरे के लिये चहर हो सकता है।”

यह निष्पायत कोई नई नहीं है। असद्योग व आन्दोलन का जब बड़ा जोर था और उस समय जन-मैने अपनी गलती को स्वीकार किया था तब एक मित्र ने बड़े ही मरलभाव से कहा था आपकी गलती मालूम हो तो भी उसको प्रकाश न करना चाहिए।

लोगों को यह खयाल घना रहना चाहिए कि ऐसा भी कोई एक है कि जिससे कभी गलती नहीं हो सकती है। आप ऐसे ही गिने जाते थे। आपने गलती को स्वीकार किया है, इसलिए अब लोग हताश होंगे।" इस पत्र को पढ़कर मुझे हँसी आई और खेद भी हुआ। लेखक के भोलेपन पर मुझे हँसी आई। जिससे कभी गलती न हो, ऐसा मनुष्य यदि न मिले तो किसी को भी मनाने का विचार करना मुझे त्रासदायक प्रतीत हुआ।

मुझसे गलती हो और वह यदि मालूम हो जाय, तो उससे लोगों को हानि के बदले लाभ ही होगा। मेरा तो यह दृढ विश्वास है कि गलतियों को मर शीघ्र स्वीकार करने से जनता को लाभ ही हुआ है। और मैंने अपने सम्बन्ध में तो यह अनुभव किया है कि मुझे तो उससे अवश्य लाभ हुआ है।

मेरे दूषित स्वप्नों के सम्बन्ध में भी यही समझना चाहिये। सम्पूर्ण ब्रह्मचारी न होने पर भी यदि मैं वैसा करने का दावा करूँ तो उससे ससार को बड़ी हानि होगी। उससे ब्रह्मचर्य फलित होगा। सत्य का सूर्य म्भान हो जावेगा। ब्रह्मचर्य का मूल्य क्या घटा दूँ। आज तो मैं यह स्पष्ट देख सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिये मैं जो उपाय बताता हूँ वे सम्पूर्ण नहीं हैं। सत्रजोगों को व सम्पूर्णतया सक्त नहीं होते हैं, क्योंकि मैं स्वयं सम्पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हूँ। ससार यदि यह माने कि सम्पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ; और मैं उसकी जड़ी वृटी न दिखा सकूँ, तो यह कैसी बड़ी त्रुटि गिनी जायगी।

मैं सचा साधक हूँ। मैं सदा जाग्रत रहता हूँ। मेरा प्रयत्न दृढ है। इतना ही क्यों बस न माना जाय। इसी घात से दूसरों को मदद क्यों न मिले। मैं भी यदि विचार के विकारों से दूर नहीं रह सकता

हूँ तो फिर दूसरों का कहना ही क्या ! ऐसा राजत हिसाब करने के बदले यह सीधा ही क्यों न किया कि जो शक्त एक समय व्यभिचारी और विकारी था वह आज यदि अपनी पत्नी के साथ भी अपनी लड़की या बहन का सा भाव रखकर रह सकता है, तो हम लोग भी इनका क्यों न कर सकेंगे ! हमारे स्वप्नदोषों को, विचार विकारों को तो ईश्वर दूर करेगा ही । यह सीधा हिसाब है ।

लेखक के ये मित्र, जो मेरे स्वप्नदोष के स्वीकार के बाद पीछे हट हैं, कभी आगे बढ़े ही न थे । उन्हें झूठा नशा था । वह उतर गया । ब्रह्मचर्यादि महाप्रतों की सत्यता या सिद्धि मुझ जैसे किसी भी व्यक्ति पर अवलम्बन नहीं रखती है । उसके पीछे लाखों मनुष्यों ने तेजस्वी तपश्चर्या की है और कुछ लोगों ने तो सम्पूर्ण विजय भी प्राप्त की है ।

उन चक्रवर्तियों की पक्ष में खड़े रहने का जब मुझे अधिकार प्राप्त होगा, तब मेरी भाषा में आज से भी अधिक निश्चय दिखाई देगा । जिसके विचार में विकार नहीं है, जिसकी निद्रा का भग नहीं होता है, जो निद्रित होने पर भी जागृत रह सकता है, वह नीरोग होता है । उसे फिलैन के सेवन की आवश्यकता नहीं होती । उससे निर्विकार रक्त में ही ऐसी शुद्धि होती है कि उसे मलेरिया इत्यादि के मनुष्य भी दुःख नहीं पहुँचा सकते । यह स्थिति प्राप्त करने के लिये मैं प्रयत्न कर रहा हूँ । उसमें हारन की कोई धान ही नहीं है । उस प्रयत्न में लेखक को, उनके श्रद्धाहीन मित्रों को, और दूसरे पाठकों को, मेरा साथ देने के लिये मैं निमग्नता देता हूँ और चाहता हूँ कि लेखक की तरह वे मुझसे भी अधिक तीव्र वेग से आगे बढ़ें । जो पीछे पड़े हुए हों वे मुझ जैसे कष्टान से आत्म-निश्वासी बनें । मुझे जो कुछ भी सफलता प्राप्त हो सके है उसे मैं निर्वल होन पर

भी, विकारवश हाने पर भी—प्रयत्न करने से, श्रद्धा से, और ईश्वर कृपा से प्राप्त कर सका हूँ ।

इसलिये किसी को भी निराश होने का कोई कारण नहीं है । मेरा महात्मा मिथ्या उचार है । वह तो मुझे मेरी बाह्य प्रवृत्ति के—मेरे राजनैतिक कार्य के—कारण प्राप्त है । वह क्षाणिक है । मेरे सत्य का, अहिंसा का, और ब्रह्मचर्य का आयह ही मेरा अविभाज्य और सबसे अधिक अमूल्यवान् अंग है । उसमें मुझे जो कुछ ईश्वरदत्त प्राप्त हुआ है, उसकी कोई भूल कर भी अवज्ञा न करें, उसमें मेरा सर्वस्व है । उसमें दिखाई देनेवाली निष्कलता सफ़लता की सीढ़ियाँ हैं । इसलिये निष्कलता भी मुझे प्रिय है ।

ब्रह्मचर्य और संयम

[महात्माजी ने श्री पाल व्यूरो की 'टुवर्ड्स मॉरल वैड्क्वण्टसी' नामक पुस्तक की विवेचनात्मक आलोचना की है। उसी आलोचना का कुछ सार-गर्भित अंश यहाँ दिया जाता है।]

भ्राष्ट्राचार के अनेक रूपों से व्यक्ति, कुटुम्ब और समाज की अपार हानि बतलाते हुए श्रीपाल व्यूरो मनुष्य के स्वभाव के विषय में एक बात लिखते हैं। मनुष्य भ्रमवश यह मान बैठता है कि मेरा अमुक काम स्वतंत्र है, इससे समाज को कोई हानि न होगी। किंतु प्रकृति का नियम ऐसा है कि अत्यंत गुप्त से गुप्त और व्यक्तिगत काम का भी प्रभाव दूर से-दूर तक पड़ता है। अपने काम को पाप माननेवाले भी धार-धार यह घोषित करते हैं कि उनके उस काम का समाज से कोई संबंध नहीं है, वे पाप में इतने फँस जाते हैं कि अपने पाप को पाप मानने में भी उन्हें संदेह होने लगता है, और उसी पाप का वे प्रचार करने लगते हैं, पर पाप छिपा नहीं रह सकता। उस पाप का विष सार समाज में फैल जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि गुप्त पाप से भी समाज को बड़ी हानि पहुँचती है।

तो फिर इसका उपाय क्या है? लेकर स्पष्ट रूप से बतलाते हैं कि विधान बनाकर इसे नहीं रोका जा सकता। केवल आत्म-संयम ही एक उपाय है। इसलिये इस पक्ष में जोरकम से तैयार करना परमावश्यक है कि अविवाहित स्त्री पुरुष पूर्णरूप से ब्रह्मचर्यपूर्वक रहें। जो लोग अपनी काम-वासना पर इतना अधिकार नहीं रख सकते, उनके लिये विवाह करना आवश्यक है और जो विवाह कर चुके हों उन्हें एक-दूसरे के साथ प्रेम और भक्ति रखकर अतिशय संयम के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए।

परतु प्राय लोग कहते हैं—ब्रह्मचर्य से श्री पुरुष के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है, और यह कहना कि ब्रह्मचर्य पालन करो, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर और इस अधिकार पर कि वे अपनी इच्छानुसार सुख से जीवन बितावें, असह्य आक्रमण करना है। लेखक इस दलील का मुँहतोड़ उत्तर देते हैं। काम-वासना नींद और भूख जैसी कोई वस्तु नहीं है, जिसके बिना आदमी जीवित ही न रह सके। अगर हम कुछ न खाँय, तो दुर्बल हो जायेंगे। अगर सां न सकें तो बीमार पड़ेंगे, और अगर शीच को रोकें, तो कई बीमारियाँ होंगी। किंतु काम वासना को हम प्रसन्नतापूर्वक रोक सकते हैं। और इसका बल भी भगवान ने ही हमें दिया है। आज कल काम वासना स्वाभाविक इच्छा कही जाती है। बात यह है कि आज कल की हमारी सभ्यता में कितनी ही ऐसी उत्तेजक बातें भरी पड़ी हैं, जिनसे हमारे युवक युवतियों में यह इच्छा समय के पहिले ही जागृत हो उठती है।

प्रोफेसर अस्टर्जन का कथन है—काम-वासना इतनी प्रबल नहीं होती कि उसका विवेक या नैतिक धन से पूर्णरूप से दमन न किया जा सके। हाँ, एक युवक युवती को उचित अवस्था पाने के पूर्व तक समय से रहना सीखना चाहिए। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि बनक आत्म समय का उन्हें वलिष्ट शरीर तथा उत्तरोत्तर घटते हुए उत्साह धन क रूप में मिलेगा।

यह बात जितनी बार कही जाय, थोड़ी है कि नैतिक तथा शरीर सबधी समय से पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना सब प्रकार से सभव है और विषय भोग का समर्थन न तो उपर्युक्त किसी दृष्टि से किया जा सकता है और न धर्म की किसी दृष्टि से ही।

प्रोफेसर सर लायनेल विली कहते हैं—अष्ट और शिष्ट पुरु-

ब्रह्मचर्य और सयम

[महात्माजी ने श्री पाल व्यूरो की 'डुवइर्स मॉरल वैड्क्वण्टसी' नामक पुस्तक की विवेचनात्मक आलोचना की है। उसी आलोचना का कुछ सार-गर्भित अंश यहाँ दिया जाता है ?]

आष्टाचार के अनेक रूपों से व्यक्ति, कुटुम्ब और समाज की अपार हानि बतलाते हुए श्रीपाल व्यूरो मनुष्य के स्वभाव के विषय में एक बात लिखते हैं। मनुष्य भ्रमवश यह मान बैठता है कि मेरा अमुक काम स्वतंत्र है, इससे समाज को कोई हानि न होगी। किंतु प्रकृति का नियम ऐसा है कि अत्यंत गुप्त-से-गुप्त और व्यक्तिगत काम का भी प्रभाव दूर से-दूर तक पड़ता है। अपना काम को पाप माननेवाले भी बार-बार यह धोषित करत हैं कि उनके उस काम का समाज से कोई सन्ध नहीं है, वे पाप में इतने फँस जाते हैं कि अपने पाप को पाप मानने में भी उन्हें संदेह होने लगता है, और उसी पाप का वे प्रचार करने लगते हैं, पर पाप छिपा नहीं रह सकता। उस पाप का विष मारे समाज में फैल जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि गुप्त पाप से भी समाज को बड़ी हानि पहुँचती है।

तो फिर इसका उपाय क्या है ? लेखक स्पष्ट-रूप से बतलाते हैं कि विधान बनाकर इसे नहीं रोका जा सकता। केवल आत्म-सयम ही एक उपाय है। इसलिये इस पक्ष में लोकमत तैयार करना परमावश्यक है कि अविवाहित स्त्री पुरुष पूर्णरूप से ब्रह्मचर्यपूर्वक रहे। जो लोग अपनी काम-वासना पर इतना अधिकार नहीं रख सकते, उनके लिये विवाह करना आवश्यक है और जो विवाह कर चुके हों उन्हें एक-दूसरे के साथ प्रेम और भक्ति रखकर अतिशय सयम के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए।

परतु प्राय लोग कहते हैं—ब्रह्मचर्य से भी पुरुष के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है, और यह कहना कि ब्रह्मचर्य पालन करो, उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर और इस अधिकार पर कि वे अपनी इच्छानुसार सुख से जीवन बितावें, असह्य आक्रमण करना है। लेखक इस दलील का मुँहतोड़ उत्तर देते हैं। काम-वासना नोद और भूल जैसी कोई वस्तु नहीं है, जिसके बिना आदमी जीवित ही न रह सके। अगर हम कुछ न खाँय, तो दुर्यल हो जायेंगे। अगर सां न सकें तो बीमार पड़ेंगे, और अगर शोच को रोकें, तो कई बीमारियाँ होंगी। किंतु काम वासना को हम प्रसन्नतापूर्वक रोक सकते हैं। और इसका बल भी भगवान ने ही हमें दिया है। आज कल काम वासना स्वाभाविक इच्छा बही जाती है। बात यह है कि आज कल की हमारी सभ्यता में कितनी ही ऐसी उत्तेजक बातें भरी पड़ी हैं, जिनसे हमारे युवक युवतियों में यह इच्छा समय के पहिले ही जागृत हो उठती है।

प्रोफेसर अस्टर्लन का कथन है—काम वासना इतनी प्रबल नहीं होती कि उसका विवेक या नैतिक बल से पूर्णरूप से दमन न किया जा सके। हाँ, एक युवक-युवती को उचित अनस्था पाने के पूर्व तब समय से रहना सीखना चाहिए। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उनके आत्म समय का उन्हें बलिष्ठ शरीर तथा उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उत्साह बल के रूप में मिलेगा।

यह बात जितनी बार कही जाय, थोड़ी है कि नैतिक तथा शरीर संबंधी समय से पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना सब प्रकार से संभव है और विषय भोग का समर्थन न तो उपर्युक्त किसी दृष्टि से किया जा सकता है और न धर्म की किसी दृष्टि से ही।

प्रोफेसर सर लायनेल मिज़ी कहते हैं—श्रेष्ठ और शिष्ट पुरुषों

के उदाहरणों ने अनेक बार सिद्ध कर दिया है कि बड़े से-बड़े विकार भी सधे और हृद् हृदय से तथा रहन-सहन में उचित सतर्कता रखने से रोक जा सकते हैं। जब कभी समय का पालन कृत्रिम साधनों से ही नहीं, बल्कि उसे स्वेच्छा से स्वभाव में परिणत करके किया गया है, तब तब उससे कभी हानि नहीं हुई। अतः अविवाहित रहने अति दुष्कर नहीं है। पर यह तभी संभव है जब वह मनोवृत्ति के स्थूल रूप में भी समा जाय। पवित्रता का अर्थ फोरा विषय-वासना का दमन करना ही नहीं है, वरन् विचारों में भी पवित्रता लाना है।

स्विट्जरलैंड का मनोविज्ञानिक फोरल, जिसने इस विषय का यथेष्ट अध्ययन किया है और जो उसी अधिकारयुक्त वाणी में इसकी खर्चा करता है, कहता है—व्यायाम से प्रत्येक प्रकार का शारीरिक बल बढ़ता है। इसके विपरीत किसी भी प्रकार की अकर्मण्यता उसके उत्तेजित करनेवाले कारणों का प्रभाव को दबा देती है।

विषय-सबबी सभी बातें विषय-वासना को अधिक प्रज्वलित कर देती हैं।—उन बातों से बचने से उनका प्रभाव शांत हो जाता है और विषय-वासना का धीरे धीरे शामन हो जाता है। प्रायः युवक यह समझते हैं कि विषय निग्रह करना एक असाधारण एवं असंभव कार्य है। किंतु वे लोग जो स्वयं समय से रहते हैं, सिद्ध करते हैं कि बिना स्वास्थ्य की हानि पहुँचाए भी पवित्र जीवन धिताया जा सकता है।

विद्वान् रिचिंग कहता है—मैं पच्चीस या तीस वर्ष की अवस्था चाले तथा उससे भी अधिक आयुवास ऐसे पुरुषों को जानता हूँ, जिन्होंने पूर्ण समय रक्खा है। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ,

जिन्होंने अपने विवाह के पूर्व भी सयम रक्खा है। ऐसे पुरुषों की कमी नहीं है, पर ऐसे जोग अपना ढिंढोरा नहीं पीटते।

मेरे पास ऐसे बहुत-से विद्यार्थियों के अनेक निजी पत्र आए हैं, जिन्होंने इस बात पर आपत्ति की है कि मैंने विषय-सयम की सुसाध्यता पर यथेष्ट महत्व नहीं दिया।

डा० एक्टन का कथन है—विवाह के पूर्व युवकों को पूर्ण सयम से रहना चाहिए और यह संभव भी है।

सर जेम्स पैगट की धारणा है—जिस प्रकार पवित्रता से आत्मा को क्षति नहीं पहुँचती, उसी प्रकार शरीर को भी कोई हानि नहीं पहुँचती। इन्द्रिय सयम ही सदाचार है।

डा० पेरियर कहते हैं—पूर्ण सयम के सन्ध में यह सोचना कि वह भयावह है, नितांत भ्रमरमक है और उसे दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि यह युवक युवतियों के ही मन में घर नहीं करता है, वरन् उनके माता पिताओं के भी। नवयुवकों के लिये ब्रह्मचर्य शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक तीनों दृष्टियों से उनका रक्षक है।

सर एड्रुकार्ड कहते हैं—सयम से कोई हानि नहीं पहुँचती और न वह मनुष्य के स्वाभाविक विकास को ही रोकता है, वरन् वह तो बल और धुद्धि को तीव्र करता है। असयम से आत्मा का अधिकार जाता रहता है, आणस्य बढ़ता और शरीर ऐसे गेर्गा या शिकार बन जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक चले जाते हैं। यह कहना कि विषय भोग नवयुवकों के स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है केवल भ्रमात्मक ही नहीं है, वरन् उनके प्रति निर्दयता भी है। यह एकदम मिथ्या और हानिकारक है।

डा० सर ब्लेड ने लिखा है—असयम के दुष्परिणाम तो निर्विवाद रूप से सर्वविदित हैं, परंतु सयम के दुष्परिणाम तो कपोल कल्पित हैं। उपर्युक्त दो बातों में पहली बात का अनुमोदन तो बड़े-बड़े विद्वान् कहते हैं, पर दूसरी बात को सिद्ध करनेवाला अभी तक कोई नहीं मिला।

डाक्टर मोंटेगजा अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं—ब्रह्मचर्य से होनेवाले रोग मैंने कहीं नहीं दखे। साधारणतया सभी कोई और विशेष रूप नवयुवक ब्रह्मचर्य से होनेवाले लाभों का तुरंत ही अनुभव कर सकते हैं।

डाक्टर ड्यूवाय इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं—उन आदमियों की अपेक्षा, जो पशु-वृत्ति के चगुज से बचना जानते हैं, वे लोग नपुंसकता के अधिक शिकार होते हैं, जो विषय भोग के लिये अपनी इन्द्रियों की जगाम बिलकुल ढीली किए रहते हैं। उनके इस वाक्य का समर्थन डाक्टर कीरी पुर तौर पर करते हैं। उनका मत है—जो लोग मानसिक संयम कर सकें, वे ही ब्रह्मचर्य पावन करें और इसके कारण अपने स्वास्थ्य के संबंध में किसी प्रकार का भय न रखें। विषय-वासना की पूर्ति पर ही स्वास्थ्य निर्भर नहीं है।

प्रोफेसर एल्फ्रेड फोनियर लिखते हैं—कुछ जोगों ने युवकों से आत्म-सयम के परिणामों के बारे में अनुचित और निराधार बातें कही हैं। परंतु मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि सचमुच आत्म सयम में कुछ हानियाँ हैं, तो मैं उनसे अपरिचित हूँ। और यद्यपि अपने पेशे में उनके बारे में जानकारी पैदा करने का मुझे अवसर था, तो भी एक चिकित्सक की हैसियत से उनके अस्तित्व का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है।

इसके अतिरिक्त, शरीर शास्त्र के एक ज्ञाता की हैसियत से, मैं तो यही कहूँगा कि लगभग इक्कीस वर्ष की अवस्था के पूर्व वीर्य पूरी तरह पुष्ट नहीं होता और न विषय भोग की आवश्यकता ही उसके पहले प्रतीत होती है। विषयेच्छा प्रायः असावधानी किए गए लालन पालन का फल है। घुरा लाजन पाजन वालक-बालिकाओं में समय से पहले ही कुवासना को उत्तेजित कर देता है।

खैर, कुछ भी हो, यह बात तो निश्चित ही है कि विषय वासना के निग्रह से किसी प्रकार हानि होने की संभावना नहीं है। हानि तो अपरिपक्व अवस्था में विषय-वासना जागृत करके उसकी तृप्ति करने में है।

इतना विश्वस्त प्रमाण देने के बाद, लेकर अत मे १९०२ ई० में, ब्रुसेल्स नगर मे, ससार भर के बड़े-बड़े डॉक्टरों की जो सभा हुई थी, उसमे स्वीकृत यह प्रस्ताव उद्धृत करते हैं—नवयुवकों को सिखाना चाहिए कि ब्रह्मचर्य के पाजन से उनके स्वास्थ्य को कभी हानि नहीं पहुँच सकती, बल्कि वैद्यक और शरीर शास्त्र की दृष्टि से तो ब्रह्मचर्य ऐसी वस्तु है जिसको उत्तेजना मिलना चाहिए।

कुछ वर्ष पहले किसी ईसाई विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग के सभी अध्यापकों ने सर्वसम्मति से घोषित किया था कि यह कहना बिल्कुल निराधार है कि ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य के लिये कभी हानिकारक हो सकता है। यह बात हम अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर कहते हैं। हमारी जान में इस प्रकार के जीवन से कभी कोई हानि होती नहीं पाई गई।

लेकर ने सारे विषय का यों उपसहार किया है—अस्तु, आप यह तो भलीभाँति समझ चुके होंगे कि समाज शास्त्री और नीति-

शास्त्री पुकार पुकार कर कहते हैं कि विषयेच्छा भी नींद और भूख के समान कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसकी तृप्ति अनिवार्य हो। यह दूसरी बात है कि इसमें कुछ असाधारण अपवाद हों; किंतु सभी स्त्री पुरुषों के लिये, विना किसी बड़ी कठिनाई या दुःख के, ब्रह्मचर्य पालन सहज है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य से तो कभी कोई रोग नहीं होता। हाँ, इसके विपरीत असंयम से बहुत-से भयकर रोगों की उत्पत्ति अवश्य होती है। पर यदि हम क्षण भर के लिये यह भी मान लें कि वीर्य रक्षा से रोग होता हो तो भी प्रकृति ने ही मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये, आवश्यकता से अधिक शक्ति के लिये स्वाभाविक स्प्रजनन या मासिक धर्म द्वारा रज वीर्य के निष्कल जाने का मार्ग तैयार कर दिया है।

इसलिये डा० वीरी का यह कथन बिलकुल ठीक है—यह प्रश्न वास्तविक आवश्यकता या प्रकृति का नहीं है। यह बात सभी कोई जानते हैं कि अगर भूख की तृप्ति न हो, या श्वास बढ़ हो जाय तो कौन-कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं। पर कोई लेखक यह नहीं लिखता कि अस्थायी या स्थायी, किसी भी प्रकार के समय के फलस्वरूप अमुक छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है! यदि हम ससार के ब्रह्मचारियों की ओर देखें तो हमको पता चलेगा व किसी से न तो चरित्रभ्रंश में कम हैं, और न सफलभ्रंश में, शरीर भ्रंश में तो ज़रा भी कम नहीं हैं। व यदि विवाह कर लें तो गृहस्थ वर्ग के पालन की योग्यता में भी व दूसरों से कुछ कम नहीं पाए जायेंगे। जो वृत्ति इस प्रकार सहज में ही रोकी जा सकती है, वह न तो आवश्यक है और न स्वाभाविक ही। विषय तृप्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो मनुष्य के शारीरिक विकास के लिये आवश्यक हो। वरन् बात तो ठीक उसके विपरीत है। शरीर के साधारण विकास के लिये पूर्ण संयम का पालन परमा-

वश्यक है। इसलिये वयःप्राप्त युवक अपने बल का जितना अधिक सचय कर सकें, उतना ही अच्छा है। क्योंकि उनमें वचपन की अपेक्षा रोग को रोकने की शक्ति कम होती है। इस विकाश काल में, जब कि देह और मन पूर्णता की ओर बढ़त हैं, प्रकृति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अस्तु, ऐसे कठिन समय में किसी भी बात की अधिकता घुरी है, किंतु विशेष रूप से विषयेच्छा की उत्तेजना तो हानिकर ही है।

ब्रह्मचर्य और मनोवृत्तियों

एक अग्रज सज्जन लिखते हैं—‘याग इ हिंसा’ में सन्तान निग्रह पर आपने जो लेख लिखे हैं, उनको मैं बड़ी दिलचस्पी में पढ़ता रहा हूँ। मेरी उम्मीद है कि आपने जे० ए० हडफील्ड की ‘साइका लोजी पैंड मोरल्स’ नामक पुस्तक पढ़ ली है। मैं आपका ध्यान उस पुस्तक के निम्न लिखित उद्धरण की ओर दिखाना चाहता हूँ—

विषयभोग स्वेच्छाचार उस हालत में कहलाता है जब कि यह प्रवृत्ति नीति की विरोधिनी मानी जाती हो और विषयभोग निर्दोष आनन्द तब माना जाता है जब कि इस प्रवृत्ति को प्रेम का चिन्ह माना जाय। विषय-वासना का इस प्रकार व्यक्त होना दाम्पत्य प्रेम को वस्तुतः गाढ़ा बनाता है, न कि उसे नष्ट करता है। लेकिन एक ओर तो मनमाना सभोग करने से और दूसरी ओर सभोग के विचार को तुच्छ सुख मानने के भ्रम में पड़कर उससे परहेज करने से अक्सर अशान्ति पैदा होती है और प्रेम कम पड़ जाता है। यानी उनकी समझ में सभोग करना सन्तानोत्पत्ति के कार्यों के सिवा भी स्त्री से प्रेम बढ़ाने का धार्मिक गुण रखता है।

अगर लेखक की बात सच है तो मुझे आश्चर्य है कि आप अपने इस सिद्धान्त का समर्थन किस प्रकार कर सकते हैं कि सन्तान पैदा करने की मशा से किया हुआ सभोग ही उचित है—अन्यथा नहीं। मेरा तो निजी ख्याल यह है कि लेखक की उपरोक्त बात सच है, क्योंकि मइज यही नहीं कि वह एक मानसशास्त्रवेत्ता हैं, बल्कि मुझे खुद ऐसे मामले मालूम हैं कि जिसमें प्रेम को व्यवहार के द्वारा व्यक्त करने की स्वाभाविक इच्छा को रोकने की कोशिश करने से दम्पत्य जीवन नीरस या नष्ट हो गया है।

अच्छा इसे लीजिये—एक युवक और एक युवती एक दूसरे के

साथ प्रेम करते हैं और उनका यह करना सुन्दर तथा ईश्वरकृत व्यवस्था का एक अंग है परन्तु उनके पास अपने बच्चे को तालीम देने के लिए काफी पैसा नहीं है (और मैं समझता हूँ कि आप इससे सहमत हैं कि तालीम वगैरह की हैसियत न रखते हुए सतान पैदा करना पाप है) या यह समझ लीजिये कि सन्तान पैदा करना स्त्री की तन्दुरुस्ती के लिये हानिकारक होगा या यह कि उसके अभी ही बहुत से बच्चे हैं ।

आपके कथनानुसार तो इस दम्पति के सामने दो ही रास्ते हैं— या तो वे विवाह करके अलग-अलग रहे—लेकिन अगर ऐसा होगा तो हडफील्ड की उपरोक्त दलील के मुआफिक उनके बीच मुहब्बत का खारिजा हो चलेगा—या व अविवाहित रहें, लेकिन इस सूरत में भी उनकी मुहब्बत जाती रहेगी । इसका कारण यह है कि प्रकृति धन के साथ मनुष्यकृत योजनाओं की अवहेलना किया करती है । हाँ, यह बेशक हो सकता है कि वे एक दूसरे से जुदा हो जावें, लेकिन इस अलाहदगी में भी उनके मन में विकार तो बँठते ही रहेंगे । और अगर सामाजिक व्यवस्था ऐसी बदल दें कि सब लोगों के लिए अपने ही बच्चे पैदा करना मुमकिन हो जितने कि वे चाहें, तो भी समाज को अतिशय सन्तानोत्पत्ति का, हर एक औरत को हृदय से ज्यादा सन्तान उत्पन्न करने का, खतरा तो बना ही रहता है । इसकी वजह यह है कि मर्द अपने को बहुत ज्यादा रोके रहते हुए भी साल में एक बच्चा तो पैदा कर ही लेगा । आपको या तो ब्रह्मचर्य का समर्थन करना चाहिये या सन्तान निग्रह का, क्योंकि वक्फन् फत्फन किये हुए सम्भोग का नतीजा यह हो सकता है कि (जैसा कभी-कभी पादरियाँ में हुआ करता है) औरत, ईश्वर की मरजी का नाम पर, मर्द के द्वारा पैदा किया हुआ हर साल एक बच्चा जन्म करने की वजह से मर जाय । जिसे आप आत्मसमर्पण कहते हैं

वह प्रकृति के काम में उतना ही विरोधी है—बल्कि हकीकत ज्यादा जितना कि गर्भाधान को रोकने के कृत्रिम साधन हैं। सम्भव कि पुरुष लोग इन साधनों की मदद से विषय भोग में ज्यादाती करें परन्तु उससे सन्तति की पैदाइश रुक जायगी और अन्त में उन्हें को दुःख भोगना होगा—अन्य किसी को नहीं। इसके विपरीत जो लोग इन साधनों का उपयोग नहीं करते, वे भी ज्यादाती व दोष से कदापि मुक्त नहीं हैं, और उनके दोष को वे ही नहीं, सन्तति भी—जिनकी पैदाइश को वे नहीं रोक सकते हैं, भोगते हैं। ईजिप्ट में आजकल खानों के मालिकों और मजदूरों के बीच जो झगड़ा चल रहा है, उसमें खानों के मालिकों की विजय सम्भवित है। इसका कारण यह है कि खदान वाले बहुत बड़ी तादाद में हैं। सन्तानोत्पत्ति की निरकुशता से ये चारों वर्गों का ही बिगाड़ नहीं होता, बल्कि समस्त मानव जाति का।

इस पत्र में मनोवृत्तियों तथा उनके प्रभाव का खासा परिचय मिलता है। जय मनुष्य का दिमाग रस्सी को साँप समझ लेता है, तब उस विचार को लिये हुए वह घबरा जाता है, या तो वह भागता है या उस कटिपत साँप को मार डालने की गरज से लाठी उठाता है। दूसरा आदमी किसी गैर स्त्री को अपनी पत्नी मान बैठता है और उसके मन में पशु वृत्ति उत्पन्न होने लगती है। जिस क्षण वह अपनी यह भूल जान लेता है, उसी क्षण उसका वह विचार ठंडा पड़ जाता है।

इसी तरह से उपरोक्त मामले में, जिसका कि पत्रलेखक ने जिक्र किया है, माना जाय। जैसा कि संभोग की इच्छा को तुच्छ मानन का भ्रम में पड़कर उससे परहेज करने से प्रायः अशान्तपन उत्पन्न होता है, और प्रेम में कमी आ जाती है यह एक मनोवृत्ति का प्रभाव हुआ, लेकिन अगर समय प्रेमबन्धन को अधिक दृढ़ बनाने के लिये

रक्खा जाय, प्रेम को शुद्ध बनाने के लिए तथा एक अधिक अच्छे काम के लिये वीर्य को जमा करने के अभिप्राय से किया जाय, तो वह अशान्तपन के स्थान पर शान्ति ही बढ़ावेगा और प्रेम गाठ का ढीला न करके उलट उसे मजबूत ही बनावेगा । यह दूसरी मनवृत्ति का प्रभाव हुआ । जो प्रेम पशुवृत्ति की तृप्ति पर आधारित है, वह आखिर स्वार्थपन ही है । और थोड़े से भी दबाव से वह ठहा पड़ सकता है । फिर, यदि पशु पक्षियों की सभोग-तृप्ति का आध्यात्मिक स्वरूप न दिया जाय, तो मनुष्यों में होनेवाली सभोग-तृप्ति को आध्यात्मिक स्वरूप क्यों दिया जाय ? हम जो चीज जैसी है वैसी ही उसे क्यों न देखें ? प्रति जाति को कायम रखने के लिए यह एक ऐसी क्रिया है, जिसकी ओर हम जरूरदस्ती खींचे जाते हैं । हाँ, लेकिन मनुष्य अपवाद स्वरूप है, क्योंकि वही एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने मर्यादित स्वतंत्र इच्छा दी है और इसके उल से वह जाति की उन्नति के लिये, और पशुओं की अपेक्षा उच्चतर आदर्श की पूर्ति के लिये, जिसके लिये वह ससार में आया है, इन्द्रियभोग न करने की क्षमता रखता है । सम्कारवश ही हम यों मानते हैं कि सन्तानोत्पत्ति का कारण क सिवाय भी खो-प्रसंग आवश्यक और प्रेम की वृद्धि के लिये इष्ट है । बहुतों का अनुभव यह है कि भोग ही के कारण क्रिया हुआ खी प्रसंग प्रेम को न तो बढ़ाता है और न उसको स्थिर करने के लिये या उसको शुद्ध करने के लिए आवश्यक है । अलबत्ता ऐस भी उदाहरण बहुत दिये जा सकते हैं कि जिनमें नियम से प्रेम और भी दृढ़ हो गया है । हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वह नियम पति और पत्नी के बीच आपस में आत्मिक उन्नति के लिये स्वेच्छा से किया जाना चाहिए । मानव समाज तो लगातार बढ़ती आनेवाली चीज या आध्यात्मिक विकास है । यदि मानव समाज इस तरह उन्नतिशील है, तो उसका आधार शारीरिक

जीवन में असहाय अवस्था या येनसी की जिस भावना का एकद्वार राज्य है, उसने देश के जीवन के सब क्षेत्रों पर अपना असर डाल रक्खा है। अतएव जो बुराइयाँ हमारी आँखों के सामने होती रहती हैं, उन्हें भी हम टाल जाते हैं।

जो शिक्षा प्रणाली साहित्य योग्यता पर ही एकान्त जोर देती है, वह इस बुराई को रोकने के लिए अनुपयोगी ही नहीं है, बल्कि उससे बजट बुराई को उत्तेजना ही मिलती है। जो बालक सार्वजनिक शालाओं में दाखिल होने से पहले निर्दोष थे, शाला के पाठ्यक्रम के समाप्त होते-होते वे ही दूषित, स्त्रैण, और नामर्द बनते देख गये हैं। बिहार समिति ने 'बालकों के मन पर धार्मिक प्रतिष्ठा के सत्कार जमाने' की सिफारिश की है। लेकिन बिछी के गले में घटी कौन बाधे? अकेले शिक्षक ही धर्म के प्रति आदर-भावना पैदा कर सकते हैं। लेकिन वे स्वयं इससे शून्य हैं। अतएव प्रश्न शिक्षकों के योग्य चुनाव का प्रतीत होता है। मगर शिक्षकों के योग्य चुनाव का अर्थ होता है, या तो अब से कहीं अधिक वेतन या फिर शिक्षा के ध्येय का कायापलट—याने शिक्षा को पवित्र कर्तव्य मानकर शिक्षकों का उसके प्रति जीवन अर्पण कर देना। रोमन कैथोलिकों में यह प्रथा आज भी विद्यमान है। पहला चपाय तो हमारे जैसे गरीब देश के लिए स्पष्ट ही असंभव है। मर विचार में हमारे लिए दूसरा मार्ग ही सुझा है, लेकिन वह भी इस शासन प्रणाली के अधीन रहकर सम्भव नहीं, जिसमें हर एक चीज की कीमत षोकी जाती है और जो दुनियाँ भर में ज्यादा से ज्यादा होती है।

अपने बालकों की नैतिक सुधारणा के प्रति माता पिताओं की लापरवाही के कारण इस बुराई को रोकना और भी कठिन हो जाता है। वे तो बच्चों को स्कूल भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते

हैं। इस तरह हमारे सामने का काम बहुत ही विषादपूर्ण है। लेकिन यह सोचकर आशा भी होती है कि तमाम बुराईयों का एक रामबाण उपाय है, और वह है—आत्मशुद्धि। बुराई की प्रचंडता से घबरा जाने के बदले हममें-से हर एक को पूरे-पूरे प्रयत्नपूर्वक अपने आस-पास के वातावरण का सुद्धम नीरीक्षण करते रहना चाहिए और अपने आपको ऐसे नीरीक्षण का प्रथम और मुख्य केन्द्र बनाना चाहिए। हमें यह सोचकर सतोष नहीं कर लेना चाहिए कि हममें दूसरों की सी बुराई नहीं है। अस्वाभाविक दुराचार कोई स्वतंत्र अस्तित्व की चीज नहीं है। वह तो एक ही रोग का भयंकर लक्षण है। अगर हममें अपवित्रता भरी है, अगर हम विषय की दृष्टि से पतित हैं, तो पहले हमें आत्मसुधार करना चाहिए और फिर पड़ोसियों के सुधार की आशा रखनी चाहिए। आज कल तो हम दूसरों के दोषों के नीरीक्षण में बहुत पड़ु हो गये हैं और अपने आप को अत्यंत निर्दोष समझते हैं। परियाम दुराचार का प्रसार होता है। जो इस बात के सत्य को महसूस करते हैं, वे इससे छूटें और उन्हें पता चलेगा कि यद्यपि सुधार और उन्नति कभी आसान नहीं होत, तथापि वे बहुत कुछ सम्भवनीय हैं।

ब्रह्मचर्य के नैतिक लाभ

प्रो० मोन्टेगजा का मत है—

ब्रह्मचर्य से कई लाभ तत्काज होते हैं। उनका अनुभव यो तो सभी कर सकते हैं, पर नवयुवक विशेष रूप से। ब्रह्मचर्य से तुरत ही स्मरण शक्ति स्थिर और सप्ताहक, धुद्धि उर्वरा और इच्छाशक्ति बलवान हो जाती है। मनुष्य के सारे जीवन में ऐसा रूपांतर हो जाता है, जिम्की करपना भी स्वच्छाचारियों को कभी नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य जीवन में ऐसा विलक्षण सादर्य और सौरभ भर देता है कि सारा विश्व नए और अद्भुत रंग में रंगा हुआ-सा जान पड़ता है, और वह आनंद नित्य नवीन मालूम होता है। इधर, ब्रह्मचारी नवयुवकों की प्रफुल्लता, चित्त की शांति और चमक—उधर इन्द्रियों के दासों की अशांति, अस्थिरता और अस्वस्थता में कितना आकाश पाताल का अंतर होता है! भला इन्द्रिय-सयम से भी कोई रोग होता हुआ कभी सुना गया है! परतु इन्द्रियों के असयम से होनेवाले रोगों को कौन नहीं जानता? शरीर तो सड़ ही जाता है। हमें यह न भूलना चाहिए कि उसमें भी बुरा परियाम मनुष्य के मन, मस्तिष्क, हृदय और सक्ष्मशक्ति पर होता है। स्वार्थ का प्रचार, इन्द्रियों की उद्दाम प्रवृत्ति, चारित्र्य की अवनति ही तो सर्वत्र सुनने में आती है।

इतना होने पर भी जो लोग वीर्य-नाश को आवश्यक मानते हैं, कहते हैं कि हमें शरीर का मन माना उपयोग करने का पूरा अधिकार है, सयम का बंधन लगाकर आप हमारी स्वतंत्रता पर आक्रमण करते हैं, उन्हें उत्तर दत्त हुए लेकर ने कहा है कि समाज की उन्नति के लिये यह प्रतिबंध आवश्यक है।

उनका मत है—समाज शास्त्री के लिये कर्मों के परस्पर

आघात-प्रतिघात का ही नाम जीवन है। इन कर्मों का परस्पर कुछ ऐसा अनिश्चित और अज्ञात संबंध है कि कोई एक भी ऐसा कर्म नहीं हो सकता है, जिसका कहीं अलग अस्तित्व हो। सभी जगह उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे गुप्त-से-गुप्त कर्मों, विचारों और मनोभावों का ऐसा गहरा और दूरवर्ती प्रभाव पड़ सकता है कि हमारे लिये उसकी कल्पना करना भी असंभव है। यह कोई हमारा अपना बनाया हुआ नियम नहीं है। यह तो मनुष्य का स्वभाव है—उसकी प्रकृति है। मनुष्य के सभी कामों के इस अटूट संबंध का विचार न करके कभी कभी कोई समाज कुछ विषय में व्यक्ति को स्वाधीन बना देना चाहता है। पर उस स्वाधीनता को आचार का रूप देने से ही व्यक्ति अपने को छोटा बना लेता है—वह अपना महत्व खो देता है।

इसके बाद लेखक ने यह दिखलाया है कि जब हमें सब जगह सड़क पर यूँकने तक का अधिकार नहीं है, तो भला वीर्य रूपी इस महाशक्ति का मन-भाना अपव्यय करने का अधिकार हमें कहाँ से मिल सकता है? क्या यह काम ऐसा है, जो ऊपर के बतलाए हुए समस्त कामों के पारस्परिक अटूट संबंध से अलग हो सके? सच पूछो तो इसकी गुरुता के कारण तो इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। मान लो, अभी एक नवयुवक और एक लड़की ने यह संबंध किया है। वे समझते हैं कि उसमें वे स्वतंत्र हैं—उस काम से और किसी को कुछ मतलब नहीं—वह केवल उन दोनों का ही है। वे अपनी स्वतंत्रता के मुलावे में पड़ कर यह समझते हैं कि इस काम से समाज का न तो कोई संबंध है और न समाज का उसपर कुछ नियंत्रण ही संभव है। पर यह उनका लड़कपन है। वे नहीं जानते कि हमारे गुप्त और व्यक्तिगत कर्मों का अत्यंत दूर के कामों पर भी कैसा भयावना प्रभाव पड़ता है। क्या इस प्रकार समाज को

तुम नष्ट करना चाहते हो ! तुम चाहो या न चाहो, परंतु जय तुम कबल आनंद के लिए, अल्पस्थायी या अनुत्पादक ही सही, परन्तु योनि सवध स्थापित करने का अधिकार दिखलाते हो, तो तुम समाज के भीतर भेद और भिन्नता के बीज डालते हो । हमारा स्वार्थ या स्वच्छंदता से हमारी सामाजिक स्थिति बिगड़ी हुई तो है ही, परंतु अभी सन समाजों में ऐसा ही समझा जाता है कि सत्तान उत्पन्न करने की शक्ति के व्यवहार सुख में जो दायित्व आ पड़ता है, उसे सन कोई प्रसन्नता-पूर्वक उठावेंगे । इस उत्तरदायित्व को भूल जाने से ही आज पूँजी और धर्म, मजदूरी और विरासत, कर और सैनिक सेवा, प्रतिनिधित्व के अधिकार इत्यादि जटिल समस्याओं का जन्म हुआ है । इस भार को अस्वीकार करने से एकाग्रता ही वह व्यक्ति समाज के सार संगठन को हिला देता है । और इस प्रकार दूसरा का बोझ भारी कर आप हलका होना चाहता है । इसलिये वह किसी चोर, डाकू या लुटरो से कम नहीं कहा जा सकता । अपनी इन शारीरिक शक्ति के सदुपयोग के लिये भी समाज के सामने हम वस ही उत्तरदायी हैं, जैसे अपनी और शक्तियों के लिये । हमारा समाज इस विषय में निरक्ष है और इसलिये उसे हमारा अपने विवेक पर ही उसके उचित उपयोग का भार रखना पड़ा है । और इस कारण इसका उत्तरदायित्व तो कुछ और भी बढ़ जाता है ।

स्वाधीनता का वाह्यरूप सुखद मालूम होता है, परंतु वास्तव में वह एक भार-सा है । इसका अनुभव तुम्हें पहली बार में ही हो जाता है । तुम समझते हो कि मन और विवेक दोनों एक हैं, यद्यपि दोनों में तुम्हारी ही शक्ति रहती है, परंतु प्रायः दोनों में बहुत भेद देखा जाता है । समय पर तुम किसको मानोगे ? अपनी विवेक बुद्धि की आज्ञा को, या नीच-से-नीच इन्द्रिय भोग को ? यदि इन्द्रिय भोग विवेक की विजय होने में हो समाज जी उन्नति है, तब तो तुम्हें

इन दोनों में-से एक बात को चुन लेने में कोई कठिनाई न होगी । परन्तु तुम यह कह सकते हो कि मैं शरीर और आत्मा दोनों की साथ-साथ पारस्परिक उन्नति के लिये भी कुछ न-कुछ समय तो तुम्हें करना ही पड़ेगा । पहले इन विज्ञास से भावों को नष्ट कर दो तो पीछे तुम जो चाहोगे, हो सकोगे ।

महाशय गैबरियल सीलेस कहते हैं—हम बार-बार कहते हैं कि हमें स्वतन्त्रता चाहिए—हम स्वतन्त्र होंगे । परन्तु हम नहीं जानते कि यह स्वतन्त्रता कर्तव्य की कैसी कठोर बन्दी बन जाती है । हमें यह नहीं ज्ञात है कि हमारी इस नकली स्वतन्त्रता का अर्थ है, इन्द्रियों की दासता, जिससे हमें न तो कभी कष्ट का अनुभव होता है और इसलिये न कभी हम उसका विरोध ही करते हैं ।

समय में शांति है और असमय तो अशातिरूपी महाशत्रु का घर है । कामवासनाएँ यों तो सभी समय में कष्टदायी हो सकती हैं; परन्तु युवावस्था में तो यह महाव्याधि हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है । जिस नवयुवक का किसी स्त्री से पहले पहल संबंध होता है, वह नहीं जानता कि वह अपने नैतिक, मानसिक और शारीरिक जीवन के अस्तित्व के साथ खेल कर रहा है । उसे यह भी नहीं ज्ञात है कि उसके इस काम की याद उसे बार-बार आकर मताएगी और उसे अपनी इन्द्रियों की बड़ी धुरी दासता करनी पड़ेगी । फौन नहीं जानता कि एक-से एक अच्छे लड़के, जिनसे भविष्य में बहुत कुछ आशा की जा सकती थी, नष्ट हो गए और उनके पतन का आरम्भ उनसे पहली बार के नैतिक पतन से ही हुआ था ।

मनुष्य का जीवन उस घरतन के समान है, जिसमें तुम यदि पहली धुँद में ही मैला छोड़ देते हो तो फिर लाख पानी डालते रहो, सभी गढ़ा होता जायगा ।

इङ्ग्लैंड के प्रसिद्ध शरीर शास्त्री महाशय केंद्रिक ने भी तो कहा है—कामवासना की तृप्ति केवल नैतिक दोष पर ही नहीं है। उससे शरीर को भी हानि पहुँचती है। यदि इस इच्छा के सम्मुख तुम झुकने लगे, तो यह प्रबल होगी, और तुम्हारे ऊपर और अत्याचार करने लग जायगी। यदि तुम्हारा मन धोपी है तो तुम उसकी बातें सुनोगे और उसकी शक्ति बढ़ाते जाओगे।

ध्यान रखो कि कामवासना की प्रत्येक तृप्ति तुम्हारी दासता की जर्जर की एक नई चड़ी बन जायगी। फिर तो इस बेड़ी के तोड़ने का बल ही तुममें न रहेगा और इस तरह तुम्हारा जीवन एक अज्ञानजनित अभ्यास के कारण नष्ट हो जायगा। सबसे उत्तम उपाय तो उच्च विचारों को उत्पन्न करना और समस्त कार्यों में समय से काम लेना ही है।

डाक्टर फेंक लिखत हैं—कामवासना के ऊपर मन और इच्छा का पूर्ण अधिकार रहता है। कारण, यह कोई अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल इच्छा-मात्र है। इसका पालन हम जान बूझ कर ही अपनी इच्छानुसार करते हैं—स्वभावतः नहीं।

ब्रह्मचर्य का रक्षक भगवान्

एक सज्जन पूछते हैं—आपने एक बार काठियावाड़ की यात्रा में किसी जगह कहा था कि मैं जो तीन बहनों से बच गया सो कल ईश्वर-नाम के भरोसे। इस सिलसिले में 'सौराष्ट्र' ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो समझ में नहीं आती। ऐसा कुछ लिखा है कि आप मानसिक पापवृत्ति से न बच पाये। इसका अधिक खुलासा करेंगे, तो कृपा होगी।

पत्र-लेखक से मेरा परिचय नहीं है। जब मैं बम्बई से रवाना हुआ तब उन्होंने यह पत्र अपने भाई के हाथ मुझे पहुँचाया। यह उनकी तीव्र जिज्ञासा का सूचक है। ऐसे प्रश्नों की चर्चा सर्व साधारण के सामने आम तौर पर नहीं की जा सकती। यदि सर्व साधारण जन मनुष्य के खानगी जीवन में गहरे पैठने का रिवाज डालें तो स्पष्ट बात है कि उसका फल घुरा आये बिना न रहे।

पर इस उचित या अनुचित जिज्ञासा से मैं नहीं बच सकता। मुझे बचने का अधिकार नहीं। इच्छा भी नहीं। मेरा खानगी जीवन सार्वजनिक हो गया है। दुनियाँ में मेरे लिये एक भी बात ऐसी नहीं है, जिसे मैं खानगी रख सकूँ। मेरे प्रयोग आध्यात्मिक हैं। कितने ही नये हैं। उन प्रयोगों का आधार आत्मनिरीक्षण पर बहुत है। 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड' इस सूत्र के अनुसार मैंने प्रयोग किये हैं। इसमें ऐसी धारणा समाविष्ट है कि जो बात मेरे विषय में सम्भवनीय है औरों के विषय में भी होगी। इसलिये मुझे कितने ही गुहा प्रश्नों के भी उत्तर देने की जरूरत पड़ जाती है।

फिर पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए राम नाम की महिमा बताने

का भी अवसर मुझे अनायास मिलता है। उसे मैं कैसे खो सकता हूँ ?

तो अग सुनिये, किस तरह मैं तीनों प्रसंगों पर ईश्वरकृपा से बच गया। तीनों प्रसंग बार-बार मुझसे सम्बन्ध रखते हैं। दो के पास भिन्न भिन्न अवसर पर मुझे मित्र लोग ले गये थे। पहले अवसर पर मैं झूठी शरम का मारा वहा जा फँसा और यदि ईश्वर ने न बचाया होता तो जरूर मेरा पतन हो जाता। इस मौके पर जिस घर में मैं ले जाया गया था, वहा उस स्त्री ने ही मेरा विरस्कार किया। मैं यह बिल्कुल नहीं जानता कि ऐसे अवसरों पर किस तरह क्या बालना चाहिए, किस तरह धरतना चाहिये। इसका पहले ऐसी स्त्रियाँ के पास तक बैठने में मैं लाज्जन मानता था। इससे इस घर में दाक्षिण होते समय भी मेरा हृदय काप रहा था। मकान में जाने के बाद उसके चेहरा की तरफ भी मैं न देख सका। मुझे पता नहीं, उसका चेहरा था भी कैसा ! ऐसे मूढ़ को वह चपला क्यों न निकाल बाहर करती ? उसने मुझे दो चार बातें सुनाकर खाना कर दिया। उस समय तो मैंने यह न समझा कि ईश्वर ने बचाया। मैं तो चिन्न होकर दूधे पाँव वहाँ से लौटा। मैं शरमिन्दा हुआ और अपनी मूढ़ता पर मुझे दुःख भी हुआ। मुझे आभास हुआ मानों मुझमें कुछ राम नहीं है। पाछे मैं जाना कि मेरी मूढ़ता ही मेरी दाल थी। ईश्वर ने मुझे बेवकूफ बनाकर ही बचा लिया। नहीं तो मैं, जो कि घुरा काम करने के लिए गंदे घर में घुसा, कैसे बच सकता था ?

दूसरा प्रसंग इससे भी भयकर था। यहा मेरी बुद्धि पहले अवसर की तरह निर्दोष न थी। हालांकि सावधान ज्यादा था। कि मेरी पूजनीया माताजी की दिलाइ प्रतिक्षा रूपी ढाल भी मेरे पास थी। पर इस अवसर पर प्रदश था निजायत। मैं भर जगनी में था

दा मित्र एक घर में रहते थे। थोड़े ही दिन के लिये उस गाव में गये थे। मकान मालकिन आधी वेश्या जैसी थी। उसके साथ हम दोनों ताश खेलने लगे। उन दिनों मैं समय मिल जाने पर ताश खेला करता था। निलायत में मा-बेठा भी निर्दोष भाव से ताश खेल सकते हैं, खेलते हैं। उस समय भी हमने ताश का खेल रिवाज क अनुसार अंगीकार किया। आरम्भ तो बिलकुल निर्दोष था। मुझे तो पता भी न था कि मकान मालकिन अपना शरीर बेचकर अजीबिका प्राप्त करती है। पर ज्यों-ज्यों खेल जमने लगा त्यों-त्यों रग भी बढ़ने लगा। उस चाई न विषय चेष्टा शुरू की। मैं अपने मित्र को देख रहा था। उन्होंने मर्यादा छोड़ दी थी। मैं ललचाया। मेरा चहरा तमतमाया। उसमें व्यभिचार का भाव भर गया था। मैं अधीर हो रहा था।

पर जिसे रखता है उसे कौन गिरा सकता है ? राम उस समय मेरे मुख में तो न था, पर वह मेरे हृदय का स्वामी था। मेरे मुख में तो विषयोत्तेजक भाषा थी। इन सज्जन मित्र ने मेरा रग-ढग दखा। हम एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें ऐसे कठिन प्रसंगों की स्मृति थी जब कि मैं अपने ही इरादे से पवित्र रह सका था। पर इस मित्र ने देखा कि इस समय मेरी बुद्धि बिगड़ गयी है। उन्होंने देखा कि यदि इस रगत में रात ज्यादा जायगी तो उनकी तरह मैं भी पतित हुए बिना न रहूँगा।

विषयी मनुष्यों में भी सुवासनाएँ होती हैं। इस बात का परिणय मुझे इस मित्र के द्वारा पहले पहल मिला। मेरी दीन दशा देखकर उन्हें दुःख हुआ। मैं उनसे उम्र में छोटा था। उनके द्वारा राम न मेरी सहायता की। उन्होंने प्रेमाणा छोड़े—“मोनिया ! (यह मोहन दास का दुलार का नाम है। मेरे माता, पिता, तथा हमारे कुटुम्ब

के सबसे बड़े चचेरे भाई, मुझे इसी नाम से पुकारते थे। इस नाम के पुकारनेवाले चौथे ये मित्र मेरे धर्मभाई साबित हुए। मोनिया, होशियार रहना। मैं तो गिर चुका हूँ, तुम जानते ही हो। पर तुम्हें न गिरने दूँगा। अपनी माँ के पास को प्रतिज्ञा याद करो। यह काम तुम्हारा नहीं। भागो यहाँ से, जाओ अपने बिल्लौना पर। हटो, ताश रख दो।”

मैंने कुछ जवाब दिया था नहीं, याद नहीं पड़ता। मैंने ताश रख दिये। चरा दुःख हुआ। लज्जित हुआ। छाती धड़कने लगी। उठ खड़ा हुआ। अपना विस्तर सँभाला।

मैं जगा। राम नाम शुरू हुआ। मन में कहने लगा, कौन बचा, किसने बचाया, धन्य प्रतिज्ञा! धन्य माता! धन्य मित्र! धन्य राम! मर लिये तो यह चमत्कार ही था। यदि मर मित्र ने मुझ पर रामनाम न चलाये होते तो मैं आज यहाँ होता।

राम वाण वाग्या रे होय ते जाये
प्रेम-वाण वाग्या रे होय ते जाये

मेरे लिये तो यह अवसर ईश्वर साक्षात्कार था।

अब यदि मुझे ससार कहे कि ईश्वर नहीं, राम नहीं, तो मैं बस झूठा कहूँगा। यदि उस भयकर रात को मेरा पतन हो गया होता तो आज मैं सत्याग्रह की लड़ाइयों न लड़ा होता, तो मैं अस्पृश्यता का मैल को न धोता होता, मैं चरखे की पवित्र ध्वनि न उधार करता होता, तो आज मैं अपने को करोड़ों बियों के दर्शन करके पावन होने का अधिकारी न मानता होता, तो मेरे आसपास—जैसे किसी बालक के आसपास हों—भार्यों स्त्रियाँ आज निःशक होकर न बैठती होतीं। मैं उनसे दूर भागता होता और वे भी मुझसे दूर रहती और यह उचित भी था। अपनी जिन्दगी का सबसे अधिक भयकर समय

मैं इस प्रसंग को मानता हूँ। स्वच्छन्दता का प्रयोग करते हुए मैंने समय सीखा। राम को भूल जाते हुए मुझे राम के दर्शन हुए। अहो!

रघुवीर तुमको मेरी लाज।

ही तो पतित पुरातन कहिए पारउतारो जहाज ॥

तीसरा प्रसंग हास्यजनक है। एक यात्रा में जहाज के कप्तान के साथ मेरा मेल जोल हो गया। एक अगरेज यात्री के साथ भी जहाँ जहाँ जहाज बन्दर करता वहाँ वहाँ कप्तान और कितने ही यात्री वेश्वावर तलाश करते। कप्तान ने अपने साथ मुझे बन्दर देखने चलने का न्यौता दिया। मैं उसका अर्थ नहीं समझता था। हम एक बर्या के घर के सामने आकर खड़े हो गये। तब मैंने समझा कि बन्दर देखने जाने का अर्थ क्या है। तीन स्त्रियाँ हमारे सामने खड़ी की गयीं। मैं तो स्तम्भित हो गया। शर्म के भारे न कुछ बोल सका, न भाग सका। मुझे विषयेच्छा तो खरा भी न थी। व दो तो कमर में दाखिल हो गये। तीसरी बाई मुझे अपने कमरे में ले गयी। मैं विचार ही कर रहा था कि क्या करूँ—इतने में दोनों बाहर आये। मैं नहीं कह सकता, उस औरत ने मेरे सम्यन्ध में क्या ख्याल किया होगा। वह मेरे सामने हँस रही थी। मेरे दिल पर उसका कुछ असर न हुआ। हम दोनों की भाषा भिन्न थी। सो मेरे बोलने का काम तो वहाँ था ही नहीं। उन मित्रों ने मुझे पुकारा तो मैं बाहर निकल आया। कुछ शरमाया तो खरूर। उन्होंने अब मुझे ऐसी बातों में बेवकूफ समझ लिया। उन्होंने अपने आपस में मेरी दिल्लगी भी उड़ाई। मुझ पर रहम तो खरूर खाया। उस दिन से मैं कप्तान के नजदीक दुनियों के बुद्धिओं में शामिल हुआ। फिर उसने मुझे बन्दर देखने का न्यौता कभी न दिया। यदि मैं अधिक समय वहाँ रहता, अथवा उस बाई की भाषा

अखण्ड ब्रह्मचर्य

अखण्ड ब्रह्मचर्य के सवध में व्यूरो महाशय लिखते हैं—विषय-वासना की दासता से छुटकारा प्राप्त करनेवाले वीरों में सबसे पूर्व उन युवकों तथा सुवर्तियों का नाम लिया जाता है, जिन्होंने किसी महत् फाय् की सिद्धि के लिये जीवन भर अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य पालन का व्रत ले लिया है। उनके उस व्रत के भिन्न भिन्न कारण होते हैं। कोई तो अपने अनाथ भाई-बहनों के लिये माता पिता का स्थान ले लेता है, कोई अपनी हानि पिपासा की शांति के लिये जीवन उत्सर्ग करना चाहता है। कोई रोगियों एवं दीन-दुखियों की सेवा में, कोई धर्म, जाति अथवा शिष्टा की सेवा में ही अपना जीवन लगा देने की अभिलाषा रखता है। इस व्रत के पालन में किसी को तो अपने मन के विकारों से लड़ाई लड़नी पड़ती है और किसी के लिये, कभी-कभी सौभाग्य से, पहले ही से पथ निर्दिष्ट रहता है। वे या तो अपने मन में यह प्रतिष्ठा कर लेते हैं, या भगवान को साक्षी बना लेते हैं कि जो उद्देश्य उन्होंने चुन लिया, सो चुन लिया। अब विवाह की धर्चा भी चलाना व्यभिचार होगा। एक बार माइकेल एंजेलो से, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, किसी ने कहा कि तुम अब व्याह कर लो, तो उसने उत्तर दिया—चित्रकला मेरी बेसी पत्नी है, जो किसी भी सौत का आगमन कभी सहन नहीं कर सकती।

मैं अपने योरोपियन मित्रों के अनुभव से व्यूरो कथित प्रायः सभी प्रकार के पुरुषों का उदाहरण देकर, उनकी इस बात का समर्थन कर सकता हूँ कि बहुतेरे मित्रों ने जीवन भर के लिये ब्रह्मचर्य का पालन किया है। भारतवर्ष को छोड़कर और किसी भी देश में यात्राकाल से ही व्रथों की विवाह की बातें नहीं सुनाई जाती

भारतवर्ष में तो माता पिता की यही इच्छा रहती है कि जड़क का विवाह कर दिया जाय और उसके जीवन निर्वाह के साधन का उचित प्रबंध हो जाय। पहली बात असमय में ही बुद्धि और शरीर के नाश करने का कारण होती है और दूसरी से आज्ञास्य आकर घेर लेता है। प्रायः दूसरों की कमाई पर जीवन बिताने की भी आदत पड़ जाती है। यहाँ तक कि हम ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन और दरिद्रता के स्वीकार करने को मनुष्य कोटि के कर्तव्य से परे मान बैठते हैं। हम कहने लगते हैं कि यह काम तो केवल योगी और महात्माओं से होना समभव है। यागी और महात्मा तो असाधारण पुरुष ही होते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जो समाज ऐसी पतित दशा में है, उसमें सब योगी और महात्माओं का होना ही असमभव है। सदाचार की गति यदि कछुए की गति के समान मद और घेराक है तो दुराचार की गति खरगोश के समान द्रुत गामिनी है। पश्चिम के देशों से व्यभिचार का मसाला हमारे पाम विद्युत्-गति से दौड़ा चला आता है और अपनी मनोहर चमक-दमक से हमारी आँखों में चकाचौंध उत्पन्न कर देता है। तब हम सत्य को भूल जाते हैं। पश्चिमी तारों के द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षण में जो वस्तुएँ यहाँ आती हैं, प्रति दिन विदेशी माल के भर द्रुएँ जो जहाज यहाँ उतरते हैं, उनके द्वारा जो चमक दमक यहाँ आती है, उसे देखकर ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते रहने में हमें लज्जा तक आने लगती है, यहाँ तक कि निर्धनता और सादगी को हम पाप कहने को तैयार हो जाते हैं। परन्तु भारतवर्ष में पश्चिम का जो दर्शन होता है, यथार्थ में पश्चिम वैसा नहीं है। दक्षिणी अफ्रीका के गोरे वहाँ के निवासी थोड़े से भारतीयों को ही देखकर जिस प्रकार भारतीयों के चरित्र की कल्पना करने में भूल करत हैं, उसी प्रकार हम भी इन थोड़े से नमूनों से समस्त पश्चिम की

फलपना करके भूल करते हैं। जो इस भ्रम के पर्दे को हटाकर भीतरी स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं, वे देखेंगे कि पश्चिम में भी सदाचार और पवित्रता के, कुछ छोटे से किंतु अवोध, निर्भर अवश्य हैं। उस महामरुभूमि में तो ऐसे भरने हैं, जहाँ कोई भी पहुँचकर जीवन का पवित्र-से पवित्र अमृतोपम जल पान कर सतोष लाभ कर सकता है। वहाँ के निवासी ब्रह्मचर्य्य और निर्धनता का व्रत अपनी इच्छा से लेकर जीवनभर उसका निर्वाह करते हैं। साथ ही वे कभी इस व्रत के कागण भूलकर भी अभिमान नहीं करते, उनका हला नहीं मचाते। वे यह सब बड़ी नम्रता के साथ अपने किमी आत्मीय अथवा स्वदेश की सेवा के लिये करते हैं। पर हम जोग धर्म की याते इस तरह किया करते हैं, मानों धर्म और आचरण में कोई सन्ध ही न हो। और वह धर्म भी केवल हिमाजय के एकातवासी योगियों के लिये ही है। हमारे दैनिक जीवन के आचार एवं व्यवहार पर जिस धर्म का कोई प्रभाव न हो, वह धर्म एक हवाई ख्याल व सिवा और कुछ नहीं है। सभी नवयुवा पुरुष-स्त्रियों को यह जान लेना चाहिए कि अपने निकटवर्ती वातावरण को पवित्र बनाना और अपनी कमजोरी को दूर करके ब्रह्मचर्य्य-व्रत का पालन करना उनका मुख्य कर्तव्य है। उनको यह भी समझ लेना चाहिए कि यह कार्य उतना कठिन भी नहीं है, जितना वे सुनते आ रहे हैं।

व्युगो महाशय लिखते हैं कि यदि हम यह मान भी लें कि विवाह करना आवश्यक ही होता है, तो भी सभी पुरुष न तो विवाह कर ही सकते हैं और न सनक लिये यह आवश्यक और उचित ही कहा जा सकता है। इसके सिवा कुछ जोग ऐसे भी तो होते हैं, जिनके लिये ब्रह्मचर्य्य व्रत के पालन के सिवा और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने

व्यवसाय अथवा दरिद्रता के कारण विवाह नहीं कर पाते । कितने ही विवाह न करने को इसलिये विवश होते हैं कि उन्हें अपने योग्य वर अथवा कन्या नहीं मिलती । कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई ऐसा रोग होता है जिसका असर उनकी संतान पर पड़ जाने का खतरा रहता है । इसके सिवा और भी कुछ ऐसे कारण भी होते हैं, जिनसे विवाह करने का विचार ही त्याग देना पड़ता है । किसी उत्तम कार्य अथवा उद्देश्य की पूर्ति के लिये असक एव सपत्न स्त्री पुरुषों के ब्रह्मचर्य्य व्रत से उन लोगों को भी अपने व्रत पालन में अवलंब प्राप्त होता, जो विवश होकर ब्रह्मचारी बने रहते हैं । जो अपनी इच्छानुसार ब्रह्मचर्य्य-व्रत धारण करता है उसे अपना जीवन कभी अपूर्ण नहीं प्रतीत होता । वरन् वह तो ऐसे ही जीवन को उच्च किंवा परमानन्द पूर्ण जीवन मानता है । क्या विवाहित और क्या अविवाहित दोनों तरह के ब्रह्मचारियों को उनका व्रत पालन में उससे उत्साह भी मिलता है । वह उनका मार्ग-दर्शक बनता है ।

अब व्यूरो महाशय फोर्टर का मत इस प्रकार देते हैं—

ब्रह्मचर्य्य व्रत विवाह सस्था का बड़ा सहायक होता है । कारण, यह विषय वासना और विकारों से मनुष्य की मुक्ति का चिह्न है । इसे देखकर विवाहित दंपति यह समझते हैं कि वे परस्पर एक दूसरे की काम-वासना की ही पूर्ति के साधन नहीं हैं, वरन् कामेच्छा के रखते हुए भी वे स्वतंत्र हैं और उनकी आत्मा भी मुक्त है । जो लोग ब्रह्मचर्य्य का मन्त्रांक चढ़ाया करते हैं, वे यह नहीं जानते कि इस प्रकार वे व्यभिचार और बहुत विवाह का समर्थन किंवा पोषण करते हैं । यदि यह मान लिया जाय कि विषय वासना को तृप्त करना बहुत आवश्यक है तो फिर विवाहित दंपति से पवित्र जीवन धिताने

की आशा किस प्रकार की जा सकती है ? ये यह भूल ही जाते हैं कि रोग क वश अथवा किसी अन्य कारण से, कभी-कभी स्त्री पुरुष में-से एक की कमजोरी के कारण, दूसरे के जिये जीवनभर को ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाता है । यदि और दृष्टि से न सही, तो कलज इसी दृष्टि से ब्रह्मचर्य की जितनी गरिमा हम स्वीकार करते हैं, उतनी ही उच्चता पर हम एक पत्नी-व्रत के आदर्श को आसीन कर देते हैं ।

ब्रह्मचर्य और आरोग्यता

आरोग्य की बहुतेरी कुञ्जियाँ हैं और उनकी आवश्यकता है, पर उसकी मुख्य कुञ्जी ब्रह्मचर्य है। अच्छा भोजन और स्वच्छ पानी इत्यादि से हम आरोग्य लाभ कर सकते हैं। पर जिस प्रकार हम जितना अर्जन करें, उतना ही उड़ा दें, तो कुछ बचत न होगी, उसी प्रकार हम जितना आरोग्य लाभ करें, उतना ही नष्ट कर दें, तो क्या बचत होगी? इसलिये स्त्री और पुरुष दोनों को आरोग्य रूपी धन सचय के लिये ब्रह्मचर्य की पूर्ण आवश्यकता है। इसमें किसी को कुछ भी संदेह नहीं हो सकता। जिसने अपने वीर्य का रक्षण किया है, वही वीर्यवान् कहला सकता है।

अब प्रश्न यह है कि ब्रह्मचर्य है क्या? पुरुष का स्त्री से और स्त्री का पुरुष से भोग न करना ही ब्रह्मचर्य है। 'भोग न करने का' अर्थ यह नहीं है कि एक दूसरे को विषय की इच्छा से स्पर्श न कर, चरन् इस विषय का विचार भी न कर, यहाँ तक कि इसके समय में स्वप्न तक न देखें। पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष को देखकर विह्वल न हो जाय। प्रकृति न हमें जो गुप्त शक्ति प्रदान की है—उसका दमनकर अपने शरीर में ही संग्रहकर हमें उसका उपयोग अपनी आरोग्य-वृद्धि में करना चाहिए। और यह आरोग्य केवल शरीर का ही नहीं, मन, बुद्धि और स्मरण शक्ति का भी होना चाहिए।

आइए, अब जरा देखें कि हमारा आस-पास कौतुक हो रहा है। छोटे-बड़े सभी स्त्री पुरुष प्रायः इस मोह नद में डूबे पड़े हैं। हम प्रायः कामेंद्रिय के दास बन जाते हैं। बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, आँखों पर परदा-सा पड़ जाता है, और हम कामाध हो जाते हैं। कामोन्मत्त स्त्री पुरुष लड़के-लड़कियों को मैने गिलकुल पागल समान दिखता है। मेरा अपना अनुभव भी इससे भिन्न नहीं है। जब जब मैं

उम दशा को पहुँचा हूँ, तब-तब मैं अपनी सुघ वुध तक भूल ग
हूँ ! यह वस्तु ही ऐसी है । एक रत्ती सुख के लिये हम मन भर
भी अधिक बल पल भर में खो बैठते हैं । मद खतरने पर हम अप
खजाना खाली पाते हैं । दूसरे दिन सवेरे हमारा शरीर भारी रह
है, सखा आराम नहीं मिलता, शरीर सुस्त मालूम होता है, म
ठिकाने नहीं रहता । फिर ज्यों-के-त्यों धनने के लिये हम दुध व
काढा पीते हैं, गजवेलिका चूर्ण और याकूतिया (मोती पड़ी हु
पुष्टिकारक दवाइयों) खाते हैं और बैद्यों के पास जाकर पौष्टिक द
माँगते हैं । सदा हम खोज और छान बीन में रहते हैं कि क्या रा
से कामोद्दीपन होगा ? इसी प्रकार दिन और वर्ष बिताते धिताते ह
शरीर शक्ति और बुद्धि से हीन होते जात हैं और वृद्धावस्था
बिलकुल ही बुद्धिहीन हो जाते हैं ।

किंतु सच पृष्ठिये बुद्धि बुढ़ापे में मद होने के बदले और ती
होनी चाहिये । हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इस शरी
द्वारा प्राप्त अनुभव हमारे तथा दूसरों के लिये लाभदायक हो सकें
ब्रह्मचर्य पावन करनेवालों की ऐसी ही स्थिति रहती है । न वे
वहें मृत्यु का भय ही रहता है और न वे मरते दम तक ईश्वर के
ही भूलते हैं । वे मृत्यु के समय यत्रणा नहीं भोगत । वे हँसत-हँसत
शरीर त्यागकर भगवान को अपना हिसाब देने चले जाते हैं । वही
सबे पुरुष हैं और इसक प्रतिकूल मरनेवाले स्त्रीवत् हैं । इन्हीं के
आगेय यथार्थ समझा जायगा ।

हम हम माधारण सी धान को नहीं सोचते कि ससार में प्रमाद
मत्सर, अभिमान, आडर, क्रोध, अधीनता आदि विषयों का मूल
कारण ब्रह्मचर्य का भग ही है । मन के धरा में न रहने से और
नित्य धार-धार वचनों से भी अधिक अनोध धन जाने से हम जान

या अनजान में कौन-सा अपराध न कर बैठेंगे, वह कौन-सा घोर पाप कर्म होगा, जिसे करने में आगा पीछा सोचेंगे ?

पर क्या किसी ने ऐसे ब्रह्मचारी को देखा है ? कुछ लोग यह भी समझते हैं कि सब लोग यदि ऐसा ब्रह्मचर्य्य पालन करने लगे, तो ससार का सत्यानाश न हो जाय ! इस सन्ध में विचार करने पर धर्म-वर्चा का विषय आ जाने की संभावना है । इसलिये इसे छोड़कर यहाँ केवल सासारिक दृष्टि से ही विचार किया जायगा । हमारे मत में इन दोनों प्रश्नों की जड़ में हमारी कायरता और मिथ्या भय है । हम ब्रह्मचर्य्य का पालन करना नहीं चाहते, इसलिये उसमें-से निकल भागने के बहाने ढूँढा करते हैं । ब्रह्मचर्य्य पालन करनेवाले ससार में अनेक हैं, पर यदि वे साधारणतया मिल जाँय तो उनका मूल्य ही क्या रहे ? हीरा निकालने में सहस्रों मजदूरों को पृथ्वी के अदर खानों में घुसना पड़ता है, तब कहीं पर्वताकार कंकड़ियों के ढेर से केवल मुट्ठी भर हीरा मिलते हैं । अब ब्रह्मचर्य्य पालन करनेवाले हीरा की खोज में कितना प्रयत्न करना चाहिए, यह बात सब लोग त्रैशिक लगाकर उसके उत्तर द्वारा जान सकेंगे । ब्रह्मचर्य्य पालन करने में यदि ससार का नाश भी होता हो, तो इससे हमें क्या ? हम ईश्वर तो हैं नहीं कि ससार की चिंता करें । जिसने उसे बनाया है वह उसे संभालेगा । यह देखने की भी आवश्यकता नहीं कि अन्य लोग ब्रह्मचर्य्य का पालन करते हैं या नहीं । हम व्यापार, वकालत और डॉक्टरी आदि पेशों में पढ़ते समय तो कभी इसका विचार नहीं करते कि यदि सब लोग व्यापारी, वकील अथवा डॉक्टर हो जाँय तो क्या होगा ! जो स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य्य का पालन करेंगे उन्हें अत में समयानुसार दोनों प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जायगा ।

सासारिक पुरुष इन विचारों के अनुसार कैसे चल सकता है ! विवाहित पुरुष क्या करें ? बाल बच्चेवालों को कैसे चलायें चाहिए ? काम शक्ति जिनके वश नहीं रहती वे क्या करें ? इस विषय में जो सबसे उत्तम उपाय बतलाया जा चुका है, उस आदर्श को सामने रखकर हम ठीक वैसा ही अथवा उससे न्यूनतर हो सकते हैं । जड़ों को जब अक्षर लिखना सिखाया जाता है तो बच्चे के सामने अक्षर का उत्तम रूप रक्खा जाता है, वे अपनी शक्ति के अनुसार उसकी हूबहू या उससे मिजती जुलती नकलें उतारते हैं । इसी तरह हम भी अष्टादश ब्रह्मचर्य का आदर्श अपने सामने रखकर उसकी नकल करते करते अभ्यास द्वारा उत्तरोत्तर उसमें पूर्णतया प्राप्त कर सकेंगे । विवाह यदि हो गया है तो क्या हुआ, प्रकृति के नियमानुसार जब तुम दोनों को सत्त्वानुत्पत्ति की इच्छा हो, तभी तुम्हें ब्रह्मचर्य ताडना चाहिए । जो लोग इस प्रकार विचारकर दो-चार छह वर्ष में कभी एक बार ब्रह्मचर्य का नियम भंग करेंगे, वे मिलकुल कामाय नहीं बनेंगे और उनके पास धीर्यरूपा धन इकट्ठा रह सकगा । पर ऐसे स्त्री पुरुष भाग्य ही से मिलेंगे, जो केवल सत्त्वानुत्पन्न करने के लिये काम भोग करते हैं । गेय सहस्रों मनुष्य तो विषय-वासना तृप्त करने के लिये ही भोग करते हैं और परिणाम में उनकी इच्छा के विरुद्ध सत्त्वानुत्पन्न हो जाती है । विषय भोग के समय हम उसे अघे हो जाते हैं कि आगे का विचार नहीं करते । इस विषय में बियों की अपेक्षा पुरुष अधिक दोषी हैं । वे अपने उन्माद में भूल बैठते हैं कि दुर्बल है और उसमें सत्त्वानुत्पन्न के धारण-पोषण की शक्ति नहीं है । पश्चिमी लोगों ने भी इस विषय में मर्यादा ही भंग कर दी है । वे अपने भोग-विनाश के लिये सत्त्वानुत्पन्न होने की दशा में उसका योग्य से बचन के लिये अनेक उपचार करते हैं । यहाँ इस विषय पर अनेक पुरतर्क

लिखी गई हैं, वहाँ ऐसे व्यवसायी भी पड़े हैं जिनका लोगों को यह बतलाना ही एक पेशा है कि अमुक काम करने से विषय भोग करते हुए भी सतति न उत्पन्न होगी। हम लोग अभी इस पाप से मुक्त हैं, पर अपनी स्त्रियों पर बोक जादते समय हम संतति के निर्वज, वीर्यहीन, पागल और निबुद्धि होने की चरा भी परवा नहीं करते। घरन सतति होने पर ईश्वर का गुणगान करते हैं। अपनी दरिद्र दशा को छिपाने का हमने यह एक ढग बना लिया है।

निर्वज, लूनी, जँगड़ी, विषयी और निस्सत्त्व सतान का होना ईश्वरीय कोप ही तो है। बारह वर्ष की लड़की के सतान हो इसमें हमारे आनन्द मानने की कौन-सी बात धरी है, जिसके लिये ढोल बीट जाँय। बारह वर्ष की लड़की का माता यन जाना ईश्वर का महाकोप है या और कुछ? तुरत के बोए हुए पेड़ में जो फल लगते हैं वह निर्बल होते हैं, यह सब लोग जानते हैं। यही कारण है कि हम भाति भाति के उपाय करके उनमें फल नहीं लगने देते। पर बालक स्त्री और बालक वर से सतान उत्पन्न होने पर हम आनन्द मनाते हैं। यह हमारी नीरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? भारत में अथवा ससार के किसी अन्य भाग में अगर नपुंसक बालक चींटियों के समान भी बढ़ जाँय, तो उनमें हिंदुस्तान अथवा ससार का क्या लाभ होगा? हमसे तो वे पशु ही मले हैं जिनमे नर और मादा का संयोग तभी कराया जाता है, जब उनसे बच्चे उत्पन्न कराने होते हैं।

संयोग के बाद, गर्भ-काल में, और फिर जन्म के बाद, जब तक बच्चा दूध छोड़कर बड़ा नहीं होता, तब तक का समय नितान्त पवित्र मानना चाहिए। इस काल में स्त्री और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। पर हम इस संध में

घड़ी भर भी विचार किए बिना, अपना काम करते ही खले जा रहे हैं। हमारा मन कितना रोगी है। इसी का नाम है असाध्य रोग-यह रोग हमें मृत्यु से मिठा रहा है। जब तक वह नहीं आती, दवा बाले-जैसे मार-मारे फिरते हैं। विवाहित स्त्री पुरुषों का यह मुक्त कर्तव्य है कि वे अपने विवाह का भ्रामक अर्थ न करते हुए, उसमें शुद्ध अर्थ लगावें, और जब सचमुच सतान न हो तो वशावृत्ति के इच्छा से ही प्रहर्ष का भोग करें।

हमारी दयनीय दशा में ऐसा करना बहुत कठिन है। हमारे खुराक, रहन-सहन, हमारी घातें, हमारे आसपास के दृश्य सर्व हमारी विषय-वासना को जगानेवाले हैं। हमारे ऊपर विषय की नशा चढ़ा रहता है। ऐसी स्थिति में विचार करक भी हम इस रोग से कैसे मुक्त रह सकते हैं? पर ऐसी शक्ती उत्पन्न करनेवालों के लिए यह लेख नहीं लिखा गया है। यह लेख तो उन्हीं के लिये है, जो विचार करक काम करने को तैयार हों। जो अपनी स्थिति पर सतोष किए बैठे हों, उन्हें तो इसे पढ़ना भी भार मालूम होगा। जो अपनी दयनीय दशा से घबरा उठे हैं, उन्हीं की सहायता करने इस लेख का उद्देश्य है।

उपयुक्त लेख से हम यह समझ सकते हैं कि ऐसे कठिन समय में अविवाहिता को ब्याह करना ही न चाहिए। और यदि बिना विवाह किए काम न चले तो जहाँ तक हो सके, देर करक करना चाहिए। त्रयपुरका को पच्चीस वर्ष की उम्र से पहले विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। आरोग्य-प्राप्ति के लाभ को छोड़कर ३४ व्रत से होनावाला दूसरा अत्यन्त लाभों का यहाँ हम विचार नहीं करते, पर प्रयोग करके उनका अनुभव तो सभी ठठा सकते हैं।

जो माँशाप इस लेख को पढ़ें, उनसे मुझे यह कहना है कि

बचपन में अपने बच्चों का विवाह करना उन्हें बेच डालना है। अपने बच्चों का हित देखने के बदले वे अपना ही अधःस्वार्थ देखते हैं। उन्हें तो आप बड़ा धनना है, अपने बहु-बाधवों में नाम कमाना है, लड़के का व्याह करके तमाशा देखना है। लड़के का कल्याण देखें, तो उसका पढ़ना-लिखना देखें, उसका यत्न करें, उसका शरीर बनावें। पर ऐसे समय गृहस्थी के जजाल में डाल देने से बढ़कर उसका दूसरा कौन सा बड़ा अपकार हो सकता है ?

विवाहित स्त्री और पुरुष में से एक का दहात हो जान पर दूसरे का वैधव्य का पालन करने में भी स्वास्थ्य को लाभ ही होता है। कितने ही डॉक्टरों की राय है कि जबान स्त्री या पुरुष को वीर्यपात करने का अवसर मिलना ही चाहिए। दूसरे कई डॉक्टर कहते हैं कि किसी भी हालत में वीर्यपात कराने की आवश्यकता नहीं है। जय डॉक्टर आपस में थोड़े जड़त रहे हों, तब अपने विचार को डॉक्टरी मत का सहारा मिलने से ऐसा न समझना चाहिए कि विषय में लीन रहना ही उचित है। अपने और दूसरों के अनुभव जो मैं जानता हूँ, उनका आधार पर मैं चेष्टा कहता हूँ कि आरोग्य की रक्षा के लिये विषय भोग आवश्यक नहीं है। यह नहीं, वरन् विषय भोग करने से—वीर्यपात होने से—आरोग्य को बहुत हानि पहुँचती है। अनेक बच्चों की सचित शक्ति—तन और मन दोनों की—एक ही बार के वीर्यपात से इतनी अधिक जाती रहती है कि उसके लौटाने के लिये बहुत समय चाहिए, और उतना समय जगाने पर भी पूर्व की स्थिति तो आ ही नहीं सकती। दूढ़ शीशे को जोड़कर उससे काम भले ही लें, पर है तो वह टूटा हुआ ही। वीर्य-रक्षा के लिये स्त्रच्छ्र हवा, स्त्रच्छ्र पानी और पहले बतलाए अनुसार स्त्रच्छ्र विचार की पूरी आवश्यकता है।

इस प्रकार नीति का आरोग्य के साथ बहुत निकट का संबंध है। संपूर्ण नीतिमान् ही संपूर्ण आरोग्य या सकृता है। जो जाने के बाद मेरे समझकर ऊपर के लेखों पर खूब विचार करके तदनुसार व्यवहार करेंगे, वे इसका प्रत्यक्ष अनुभव पा सकेंगे। जिन्होंने थोड़े दिनों में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, उन्हें अपने शरीर और मन के बड़े हुए बल का अनुभव हुआ होगा। एक बार जिसके हाथ यह पारस भण्डि लग गया, वह इसे अपने जीवन की भाँति रक्षित रखेगा। बरा भी चूकने पर उसे अपना भेदी भूज मालूम हो जायगी। मैंने तो ब्रह्मचर्य का अग्रणीत लाभ अनुभव किए हैं। विचारने और जानने के बाद भूजों भी की हैं और उनका कच्चे फल भी चखा है। भूज के पहले की मेरे मन की दिव्य और उसके बाद की दमनीय दशा के चित्र आँख के सामने आया ही करते हैं। पर अपनी भूजों से ही मैंने इस पारस भण्डि का मूल्य समझा है। अब आगे इसका अलङ्कार रूप से पालन का सक्का या नहीं, यह नहीं जानता, पर ईश्वर की सहायता से पालन करने की आशा अवश्य रखता हूँ। उससे मेरे मन और मन को जो लाभ हुए हैं, उन्हें मैं देख सकता हूँ। मैं स्वयं बालकपन में व्याहृत गया, बचपन में ही अधा बना और बालकपन में ही बाप बनकर बहुत वर्षों बाद जागा। जगकर देखता क्या हूँ कि महारात्रि के घोर अंधकार में पड़ा हुआ हूँ। मेरे अनुभवों से और मेरी भूजों से यदि कोई सचेत ही जायगा, या बच जायगा तो यह प्रकरण लिखने के कारण मैं अपने को कृतार्थ समझूँगा। बहुत लोग कहा करते हैं, और मैं मानता भी हूँ, मुझमें वत्साह बहुत है। मेरा मन तो निर्यल माना ही नहीं जाना। कितने ही जागता मुझे दृष्टी तक पड़ते हैं। मेरे मन और शरीर में रोग भी हैं, किन्तु अपने संसर्ग में आए हुए, लोगों में मैं अच्छा स्वरय गिना नाता हूँ।

तगभग बीस साल तक विपयासक्त रहने के पश्चात् भी अथ ब्रह्मचर्य में मैं अपनी यह हाजत बना सका हूँ, तब वे बीस वर्ष भी अगर बचा उका होता, तो आज मैं कैसी अच्छी दशा में होता ! अथ भी मेरा उत्साह अपार है । और तब तो जनता की सेवा में या अपने स्वार्थ में मैं इतना उत्साह दिखलाता कि मेरी बराबरी करनेवाले कठिनाई से ही मिलते । इतना साराश तो मर त्रुटि-पूर्ण उदाहरण से भी लिया जा सकता है । जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य पालन किया है, उनकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्ति जिन्होंने देखी है, वही समझ सकते हैं । उसका वर्णन नहीं हो सकता ।

इस प्रकरण के पाठक अब समझ गए होंगे कि जहाँ विवाहितों को ब्रह्मचर्य की सलाह दी गई है, विधुर पुरुषों अथवा विधवा स्त्रियों को वैधव्य किंवा ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है, वहाँ पर विवाहित या अविवाहित स्त्री या पुरुष को दूसरी जगह विषय करने का अवसर मिल ही नहीं सकता । पर स्त्री या वेश्या पर कुछ छिड़ने के घोर परिणामों का विचार आरोग्य के विषय के साथ नहीं किया जा सकता । यह तो धर्म और गृह नीति शास्त्र का विषय है । यहाँ तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि पर स्त्री और वेश्या गमन से आदमी सुखाक आदि नाम न लेने योग्य बीमारियों से सड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं । प्रकृति तो इनपर ऐसी दया करती है कि इन जागों के आगे पाप का फल तुरत ही देती है । ता भी वे अखिल मूढ़ ही रहते हैं, और अपने रोगों के इलाज के लिये डॉक्टरों का यहाँ मटकते फिरते हैं । जहाँ पर स्त्री गमन न हो, वहाँ पर सैकड़ों पीछे पचास डाक्टर बेकार हो जायेंगे । बीमारियों मनुष्य जाति के गले इस प्रकार आ पड़ी हैं कि विचारशील डाक्टर कहते हैं कि अनेक प्रकार की औषध होते रहने पर भी अगर पर स्त्री गमन का रोग जारी रहा

तो फिर मनुष्य-जाति का नाश निश्चय ही है। इसके रोगों की दवाएँ भी ऐसी बिपाक होती हैं कि अगर उनसे एक रोग का नाश है, तो दूसरा रोग घर कर लेते हैं, और पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक बराबर चलते हैं।

अब विवाहितों को ब्रह्मचर्य पालन का उपाय बताकर इस जैव प्रक्रिया को समाप्त करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिये खेल, स्नान, जल वायु और खुराक का ही ख्याल रखने से काम नहीं चलता। उन्हें तो अपनी स्त्री के साथ एकावसास छोड़ना पड़ेगा। विचार करने से मालूम होता है कि समोग के सिवा एकावसास की आवश्यकता ही नहीं होती। रात में स्त्री पुरुष को अलग-अलग कमरों में सोना चाहिए। सारे दिन दोनों को पवित्र घघों और विचारों में लगा रहना चाहिए। जिसमें अपने सुविचार को उत्तेजन मिले, ऐसे पुस्तकें और ऐसे महापुरुषों के चरित्र पढ़ने चाहिए। यह विचार बारबार करना चाहिए कि भोग में तो दुःख है, जब जब विषय की इच्छा हो आवे, ठठ पानी से नहा लेना चाहिए। शरीर में जो मई अग्नि है, वह इससे शांत होकर पुरुष और स्त्री दोनों को लाभ देगी और अन्य प्रकार से हितकर रूप धरकर उनके सच्चे सुख की वृद्धि करेगी। यद्यपि यह कार्य कठिन है, पर आरोग्य प्राप्त करना हो तो ये कठिनाइयाँ जीतनी ही पड़ेंगी।

ब्रह्मचर्य का साधारण रूप

[भादरण्या में एक अभिनन्दन पत्र का उत्तर देते हुए, लोगों के अनुरोध से, गाँधीजी ने ब्रह्मचर्य पर एक लघु प्रवचन किया था । उसका सारा भाग यहाँ दिया जाता है ।]

आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य के विषय पर मैं कुछ कहूँ । कई विषय ऐसे हैं कि जिनपर मैं 'नवजीवन' में प्रसंग-वश ही लिखता हूँ और उनपर व्याख्यान तो शायद ही दता हूँ । क्योंकि यह विषय ही ऐसा है कि कहकर इसे नहीं समझाया जा सकता । आप तो ब्रह्मचर्य के साधारण रूप से सबध में कुछ सुनना चाहते हैं, जिस ब्रह्मचर्य की व्यापक व्याख्या समस्त इन्द्रियों का निग्रह है, उसके सबध में नहीं । इस साधारण ब्रह्मचर्य को भी शास्त्रों में बड़ा कठिन बतलाया गया है । यह बात ६६ प्रतिशत सच है, इसमें १ प्रतिशत की कमी है । इसका पालन इसलिये कठिन मालूम पड़ता है कि हम दूसरी इन्द्रियों को समय में नहीं रखते, विशेष रूप से जीभ को । जो अपनी जिह्वा पर अधिकार रखता है, उसके लिये ब्रह्मचर्य सरल हो जाता है । प्राणि शास्त्र के पंडितों का मत है कि पशु जहाँ तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है मनुष्य वहाँ तक भी नहीं करता । इसका कारण देखने पर मालूम होगा कि पशु अपनी जीभ पर पूरा-पूरा अधिकार रखते हैं—प्रयत्न करके नहीं, बल्कि स्वभाव से ही । वे घास पर ही अपना निर्वाह करते हैं, और सो भी केवल पेट भरने लायक ही खाते हैं, खाने के लिये नहीं जीते । पर हम लोग तो इसका नितांत प्रतिकूल करते हैं । मानाएँ अपने बच्चों को तरह-तरह के स्वादिष्ट भोजन कराती हैं । वे अपनी संतान पर प्रेम दिखाने का सबसे उत्तम साधन इसी को समझती हैं । इसी प्रकार हम उन वस्तुओं का स्वाद बढ़ाते नहीं, बल्कि घटाते हैं ।

स्वाद तो भूख में रहता है । भूख के समय सूखी रोटी भी रुचिपूर्वक
किंवा स्वादिष्ट प्रतीत होती है और बिना भूख के आदमी को जड़
भी फीके और स्वादहीन जान पड़ते हैं । पर हम तो न जाने, क्या
क्या खाकर पेट को ठसाठस भरा करते हैं और फिर कहते हैं कि
ब्रह्मचर्य का पाजन नहीं हो पाता ।

हमें ईश्वर ने जो आँखें देखने के लिये दी हैं, उन्हें हम मजीन
करते हैं, और देखने योग्य वस्तुओं को देखना नहीं सीखते ।
'माता गायत्री क्यों न पढ़े, और बालकों को वह गायत्री क्यों न
सिखाए ?' इसकी छानबीन करने के बदले यदि वह उसके तत्व—
सूर्योपासना—को समझकर उनसे सूर्योपासना करावे, तो कितना
अच्छा हो । सूर्य की उपासना तो सनातनधर्मों और आर्यसमाजों
दोनों ही कर सकते हैं, तो यह मेने स्थूल अर्थ आपके समक्ष
उपस्थित किया । इस उपासना का तात्पर्य क्या है ? यही न कि
अपना सिर ऊँचा रखकर सूर्यनारायण का दर्शन करके, आँख की
शुद्धि की जाय । गायत्री के रचयिता अपि थे, द्रष्टा थे । उन्होंने
कहा कि सूर्योदय में जो काव्य, सौंदर्य लीला और नाटक है, वह
और कहीं नहीं दिखाई दे सकता । ईश्वर जैसा सुत्रधार अन्त्य
नहीं मिल सकता, और आकाश से बढ़कर भव्य रंग भूमि भी कहीं
नहीं मिल सकती । पर आज कौन सी माता बालक की आँखें
धोकर उसे आकाश का दर्शन कराती है ? घर न आजकल तो माता
के भावों में तो अनेक प्रपंच रहते हैं । बड़े-बड़े घरों में बच्चों को जो
शिक्षा मिलती है, वह उनकी बड़ा अफसर बनाने के लिये दी जाती
है । पर इस बात का कौन विचार करता है ? घर में जाने बेजान
जो शिक्षा बच्चों को स्वतः मिलती है, उसका उसका जीवन पर
कितना प्रभाव पड़ता है ! माँ-बाप हमारे शरीर को ढकते हैं, सजाते
हैं, पर इससे कहीं शोभा बढ़ सकती है ! कपड़े बदल को ढकने ।

लिये हैं, सर्दी-गर्मी से बचाने के लिये हैं, सजाने के लिये नहीं। यदि बालक का शरीर बज्र-सा दृढ़ बनाना है, तो जाड़े से ठिठुरते हुए लड़के को हमें आंगोठी के पास बैठाने के बदले मैदान में खेलने कूदने या खेल में काम पर भेज देना चाहिए। उसका शरीर दृढ़ बनाने का बस यही एक उपाय है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसका शरीर अवश्य ही बज्र की भांति सुदृढ़ होना चाहिए। पर हम तो बच्चों के शरीर का सत्यानाश कर डालते हैं। उसे घर में रख करके जो कृत्रिम गर्मी देते हैं, उससे शरीर सुकुमार हो जाते हैं। इस प्रकार दुज्जार कण्ठे तो हम उसके शरीर को निर्बल बना डालते हैं।

यह तो हुई कपड़े की बात। फिर घर में अनेक प्रकार की बातें करके हम उनके मन पर बहुत बुरा असर डालते हैं। उसके विवाह की बातें करते हैं। और इसी प्रकार वस्तुएँ और दृश्य भी उसे दिखाते रहते हैं। मर्यादा तोड़ने के अनेक साधनों के होते हुए भी मर्यादा की रक्षा हो जाती है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस तरह की है कि पतन के अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है। यदि हम ब्रह्मचर्य के रास्ते से थ सन विघ्न दूर कर दें, तो उसका पालन बहुत सुगम हो जाय।

ऐसी दशा होते हुए भी हम ससार के साथ अपने शारीरिक बल की तुलना करना चाहते हैं। उसके दो उपाय हैं—एक आसुरी और दूसरा दैवी। आसुरी मार्ग है—शरीर का बल प्राप्त करने के लिये हर प्रकार के उपायों से काम लेना—हर प्रकार की चीजें खाना, गो-मौस खाना इत्यादि। मेरे लड़कपन में मेरा एक मित्र मुझसे कहा करता था कि मासाहार हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो हम असेजों की तरह हट्टे-फट्टे न हो सकेंगे। जापान को भी जब दूसरे

देश के साथ सामना करने का अवसर आया, तब वहाँ गो मर्ल भक्षण को स्थान मिला। सो, यदि आसुरी मत के अनुसार शरीर को तैयार करने की इच्छा हो, तो इन वस्तुओं का सेवन करना होगा।

परतु यदि दैवी साधन से शरीर तैयार करना हो, तो ब्रह्मचर्य ही उपाय है। जब मुझे कोई 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' कहता है, तब मैं अपने आप पर तरस खाता हूँ। इस मान पत्र में मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा गया है। मुझे कहना पड़ता है कि जिन्होंने इस अभिनन्दन पत्र को तैयार किया है, उन्हें पता नहीं है कि 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' किसे कहते हैं। जिसके बाल-बच्चे हुए हैं, उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी का न तो कभी ज्वर आता है, न कभी उसके सिर-दर्द ही होता है, न कभी उसे टाँसी धाती है, न कभी उसे आपेंडिसाइटिस होगा है। डाक्टर जोगों का मत है कि नारंगी का बीज आँत में रह जाने से भी आपेंडिसाइटिस होता है। परतु जो शरीर स्वच्छ और नीरोगी होगा, उसमें यह टिक ही न सकेगा। जब आँतें शिथिल पड़ जाती हैं, तब वे ऐसी चीजों को अपने आर बाहर नहीं निकाल सकती। मेरी भी आँतें शिथिल हो गई होंगी। इसी से मैं ऐसी कोई चीज दृढ नहीं कर सका हूँगा। वरना ऐसी अनेक चीजें खा जाता है। माता इसका कहाँ ध्यान रखती है? पर उसको आँतों में इतनी शक्ति स्वाभाविक तौर पर ही होती है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि नुम्हपर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन का आरोप करके कोई सिद्धाचारी न हो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का तेज मुझसे अनेक गुणा अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं। हाँ, यह ठीक है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। मैंने तो आपके सामने अनुभव का कुछ घूँद उपस्थित की है, जो ब्रह्मचर्य की सीमा बताती है।

ब्रह्मचर्य-पालन का अर्थ यह नहीं कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श न करूँ । पर ब्रह्मचारी बनने का अर्थ यह है कि स्त्री को स्पर्श करने से भी मुझमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, जिस तरह एक कागज को स्पर्श करने से नहीं होता । मेरी बहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य के कारण मुझे हिचकना पड़े, तो वह ब्रह्मचर्य किस काम का । जिस निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं उसी का अनुभव जब हम किसी सुंदरी युवती का स्पर्श करके कर सकें, तभी हम ब्रह्मचारी हैं । यदि आप यह चाहते हों कि वालक वैसा ब्रह्मचर्य प्राप्त करें, तो इसका अभ्यास-क्रम आप नहीं बना सकते, एक ब्रह्मचारी ही बना सकता है, फिर वह चाहे मेरी तरह अधूरा ही क्यों न हो ।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है । ब्रह्मचर्याश्रम सन्यासाश्रम से भी बढ़कर है । पर उसे हमने गिरा दिया है । इससे हमारा गृहस्थाश्रम भी बिगड़ा है, वानप्रस्थाश्रम भी बिगड़ा है और सन्यास का तो नाम ही नहीं रह गया है । हमारी कैसी असह्य अवस्था हो गई है ।

ऊपर जो आसुरी मार्ग बताया गया है—उसका अनुकरण करके तो आप पाँच सौ वर्षों के बाद भी पठानों का सामना न कर सकेंगे, पर देवी मार्ग का अनुकरण यदि आज हो, तो आज ही पठानों का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि देवी साधन से आवश्यक मानसिक परिवर्तन तो एक क्षण में हो सकता है । और शारीरिक परिवर्तन करते हुए युग बीत जाते हैं, पर इस देवी मार्ग का अनुकरण हमसे तभी होगा, जब हममें पूर्वजन्म का पुण्य होगा, और माता पिता हमारे लिये उसकी उचित सामग्री पैदा करेंगे ।

ब्रह्मचर्य के प्रयोग

अब ब्रह्मचर्य के सन्ध में विचार करने का समय आया है। एक-पत्नीव्रत ने तो विवाह के समय से ही मेरे हृदय में स्थान कालिया था। पत्नी के प्रति मरी बकादारी मेरे सत्यव्रत का एक अंग था। परन्तु स्वपत्नी व साथ भी ब्रह्मचर्य का पालन करने का आवश्यकता मुझे दक्षिण अफ्रीका में ही स्पष्ट रूप से दिखाई दी। किस प्रसंग से अथवा किस पुस्तक के प्रभाव से यह विचार मेरे मन में पैदा हुआ, यह इस समय ठीक-ठीक याद नहीं पड़ता। पर इतना स्मरण होता है कि इसमें रामचन्द्र भाई का प्रभाव प्रधान रूप से काम कर रहा था।

उनके साथ हुआ एक सवाद मुझे याद है। एक बार मैं मि० ग्लैडस्टन के प्रति मिसेज ग्लैडस्टन के प्रेम की स्तुति कर रहा था। मैंने पढ़ा था कि हाउस आफ फामन्स की बैठक में भी मिसेज ग्लैडस्टन अपने पति को चाय बनाकर पिजाती थीं। यह बात उस नियमनिष्ठ दम्पति के जीवन का एक नियम ही बन गया था। मैंने यह प्रसंग कवि जी को पढ़ सुनाया और उसके सिलसिले में दम्पति प्रेम की स्तुति की। रामचन्द्र भाई बोले—इसमें आपको कौनसी बात महत्व की मालूम होती है—मिसेज ग्लैडस्टन का पत्नीपन व सेवामात्र ? यदि वे ग्लैडस्टन की यहन होतीं तो ? अथवा उनके बकादार नौकर होतीं और फिर भी उसी प्रेम से चाय पिजातीं तो ऐसी यहनों, ऐसी नौकरातियों व उदाहरण आज हमें न मिलेंगे और नारी जाति के बन्ने ऐसा प्रेम यदि न जाति में देखा हो तो आपकी सानन्दाकर्य होता ? इस बात पर विचार कीजिएगा।

रामचन्द्र भाई स्वयं विवाहित थे। उस समय तो उनकी या बात मुझे कठोर मालूम हुई—ऐसा स्मरण होता है, परन्तु इन बातों

ने मुझे लोह-बुम्बक की तरह जकड़ लिया। पुरुष नौकर की ऐसी स्वामिभक्ति की कीमत पत्नी की स्वामिनिष्ठा की कीमत से हजारगुना बढ़कर है। पति पत्नी में एकता या प्रेम का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। स्वामी और सेवक में ऐसा प्रेम पैदा करना पड़ता है। दिन दिन कविजी के वचन का बल मेरी नज़रों में बढ़ने लगा।

अब मन में यह विचार उठने लगा कि मुझे अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। पत्नी को विषयभोग का वाहन बनाना पत्नी के प्रति वक्रादारी कैसे हो सकती है? जब तक मैं विषय-वासना के आधीन रहूँगा तब तक वक्रादारी की कीमत प्राकृतिक मानी जायगी। मुझे यहाँ यह बात कह देनी चाहिए कि हमारे पारस्परिक सम्बन्ध में कभी पत्नी की तरफ से मुझ पर ज्यादाती नहीं हुई। इस दृष्टि से मैं जिस दिन से चाहूँ ब्रह्मचर्य का पावन मेरे लिये सुलभ था। मेरी अशक्ति अथवा आसक्ति ही मुझे रोक रही थी।

जागरूक होने के बाद भी दो बार तो मैं असफल ही रहा। प्रयत्न करता, पर गिरता। प्रयत्न में मुख्य हेतु उष्य न था। सिर्फ सन्तानोपत्ति को रोकना ही प्रधान लक्ष्य था। सन्ततिनिग्रह के बाह्य उपकरणों के विषय में विजायत में मैंने थोड़ा-बहुत पढ़ लिया था। डा० एलिन्सन के इन उपायों का उल्लेख मैं अन्यत्र कर चुका हूँ। उसका कुछ दार्ष्टिक असर मुझ पर भी हुआ था। परन्तु मि० हिल्स के द्वारा किये गये उनके विरोध तथा समय के समर्थन का बहुत असर मेरे दिम पर हुआ और अनुभव के द्वारा वही चिरस्थायी हो गया। इस कारण प्रजापति की अनावश्यकता जँचते ही समय पालन के लिये उद्योग आरम्भ हुआ।

संयम-पालन में कठिनाइयाँ येहद थीं। चारपाइयाँ दूर रखते। रात को थककर सोने की कोशिश करने लगा। इन सारे प्रयत्नों का

विशेष का परिणाम उसी समय तो न दिखाई दिया, पर ज़र्र मैं मूल काज की ओर आँख उठाकर देखता हूँ तो जान पड़ता है कि इन्हीं मार प्रयत्नों ने मुझे अन्तिम बल प्रदान किया।

अंतिम निश्चय तो ठेठ १९०६ ई० में ही कर सका। उस समय सत्याग्रह का श्रीगणेश नहीं हुआ था। उसका स्वप्न तब मैं मुझे ख्याल न था। बीअर युद्ध के बाद नेटाल में 'जूलू' बलवा हुआ। उस समय मैं जोहान्सबर्ग में बकालत करता था। पर मन ने कहा कि इस समय बलवे में मुझे अपनी सेवा नेटाल सरकार को अर्पित करनी चाहिए। मैंने अर्पित की भी। वह स्वीकृत भी हुई। परन्तु इस सेवा के फलस्वरूप मेरे मन में तीव्र विचार उत्पन्न हुए। अपने स्वभाव के अनुसार अपने साथियों से मैंने उसकी चर्चा की। मुझे ज़ेचा कि सन्तानोत्पत्ति और सन्तान-रक्षण लोकसेवा के विरोध हैं। इस बलवे के काम में शरीक होने के लिये मुझे अपना जोहान्सबर्गवाला घर तितर बितर करना पड़ा। दीपटाय के साथ सजाये घर को और जुदी हुई विविध सामग्री को अभी एक महीना भी न हुआ होगा कि मैंने उसे छोड़ दिया। पत्नी और बच्चों को फ्रेनिक्स में रक्खा। और मैं घायलों की शुश्रूषा करनेवालों की टुकड़ी बनाकर चल पड़ा। इन कठिनाइयों का सामना करते हुए मैंने देखा कि यहाँ मुझे लोक-सेवा में ही लीन हो जाना है तो फिर पुत्रपण्या एवं धनपण्या की भी नमस्कार कर लेना चाहिए और वानप्रस्थ-धर्म का पाठ करना चाहिए।

बलवे में मुझे डेढ़ महीने से ज्यादा न ठहरना पड़ा; परन्तु यह छ सप्ताह मेरे जीवन का अत्यन्त मूल्यवान समय था। व्रत के महत्व मैं इस समय सबसे अधिक समझा। मैंने देखा कि व्रत बंधन नहीं, स्वतंत्रता का द्वार है। आज तक मेरे प्रयत्नों में आवश्यक

सफलता नहीं मिलती थी, क्योंकि मुझमें निश्चय का अभाव था। मुझे ईश्वर-कृपा का विश्वास न था। इसलिये मेरा मन अनेक तरंगों में और अनेक विकारों के अधीन रहता था। मैंने देखा कि व्रत बधन से पृथक् रहकर मनुष्य मोह में पड़ता है। व्रत से अपने को बँधना मानो व्यभिचार से छूटकर एक पत्नी से सम्बन्ध रखना है। 'मेरा तो विश्वास प्रयत्न में है, व्रत के द्वारा मैं बँधना नहीं चाहता'—यह बधन निर्बलता सूचक है और उसमें छुपे-छुपे भोग की इच्छा रहती है। जो चीज त्याज्य है उसे सर्वथा छोड़ देने में कौन-सी हानि हो सकती है ? जो साँप मुझे डँसनेवाला है उसको मैं निश्चयपूर्वक हटा देता हूँ। केवल हटाने का प्रयत्न ही नहीं करता। क्योंकि मैं जानता हूँ कि केवल प्रयत्न का परिणाम होगा मृत्यु। प्रयत्न में साप की विकरालता के स्पष्ट ज्ञान का अभाव है। इसी प्रकार जिस चीज के त्याग का हम प्रयत्नमात्र करते हैं उसके त्याग की आवश्यकता हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दी है। यही सिद्ध होता है। 'मेरे विचार यदि बाद को बदल जाय तो ?' ऐसी शका से बहुत बार व्रत लेते हुए डरते हैं। इस विचार में स्पष्ट दर्शन का अभाव है। इसी लिये निष्कुलानन्द ने कहा है—

त्याग न टिके रे वैराग बिना ।

जहाँ किसी चीज से पूर्ण वैराग्य हो गया है, वहाँ उसके लिये व्रत लेना अपने आप अनिवार्य हो जाता है।

वीर्य-रक्षा

महाशय व्यूरो की पुस्तक की आलोचना पर मेरे पास जे अनेक पत्र आये हैं, उनके कारण इस परम महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकट रूप से चर्चा करना आवश्यक हो गया है। मजावारी भाई लिखते हैं —

महाशय व्यूरो की पुस्तक की समालोचना में आपने लिखा है कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि ब्रह्मचर्य-पालन का दीर्घकाल के समय से किसी को कुछ हानि पहुँची हो। पर मुझे अपने लिये तो तीन सप्ताह से अधिक दिनों तक समय रवना हानिकारक ही प्रतीत होता है। इतने समय के बाद प्रायः मेरे शरीर में भारीपन का तथा चित्त और अंग में थकान का अनुभव होने लगता है, जिससे मन भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। आराम वही मिलता है, जब संयोग द्वारा या प्रकृति की कृपा होने से, यों ही, कुछ वीर्यपात हो लेता है। दूसरे दिन प्रातः शरीर या मन की दुर्बलता का अनुभव करने के बदले में शांत और हलका हो जाता हूँ और अपने काम में अधिक उत्साह से लग जाता हूँ।

मेरे एक मित्र को तो ऐसा संयम हानिकारक ही सिद्ध हुआ है। उनकी अवस्था पच्चीस वर्ष के लगभग होगी। वह बड़े ही फुल शाकाहारी और धार्मिक पुरुष हैं। उनमें शरीर या मन का एक भी दुर्बलता नहीं है। किंतु तो भी दो साल पहले तक उन्हें स्वप्न दोष में बहुत वीर्यपात हो जाया करता था, और उसके अनंतर वह बहुत निर्मल और निरुत्साह हो जाया करते थे। उसी समय उन्होंने विवाह किया। पढ़ के दर्द की कोई बीमारी भी उन्हें उसी समय ने गई। किसी आयुर्वेदिक वैद्यराज की सलाह से उन्होंने विवाह लिया, और अब वह बिलकुल अच्छे हैं।

ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठता का, जिसपर हमारे सभी शास्त्र एकमत हैं, मैं बुद्धि से तो कायल हूँ, किंतु जिन अनुभवों का वर्णन मैंने ऊपर किया है, उनसे तो स्पष्ट हो जाता है कि शुष्कमयियों से जो नीर्य निकलता है, उसे शरीर में ही पचा लेने की सामर्थ्य हममें नहीं है। इसलिये वह विष बन जाता है। अतएव मैं आपसे सविनय अनुरोध करता हूँ कि मेरे समान लोगों के लाभ के लिये, जिन्हें ब्रह्मचर्य और आत्म-संयम के महत्त्व के विषय में कुछ सहज नहीं है, योग वा प्राणायाम के कुछ साधन बतलाइए, जिनके सहारे हम अपने शरीर में इस प्राण-शक्ति को पचा सकें।

इन भाइयों के अनुभव असाधारण नहीं हैं, वरन् बहुतों के ऐसे ही अनुभवों का नमूना-मात्र है। ऐसे उदाहरण मैं जानता हूँ, जब कि अधूर प्रमाणों को ही लेकर साधारण नियम निकालने में उतावली की गई है। उस प्राण शक्ति को शरीर में ही सुरक्षित रखने और फिर पचा लेने की योग्यता बहुत अभ्यास से आती है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि किसी दूसरी साधना से शरीर और मन को इतनी शक्ति नहीं प्राप्त होती। दवाएँ और यत्र शरीर को अच्छी, काम-चलाऊ दशा में रख सकते हैं, किंतु उनसे चित्त इतना निर्बल हो जाता है कि वह मनोविकारों का दमन नहीं कर सकता। और ये मनोविकार आती दुस्मन के समान प्रत्येक को घेरे रहते हैं।

हम काम तो वैसे करते हैं, जिनसे लाभ तो दूर, उलटे हानि ही होती है, परंतु साधारण संयम से ही बहुत लाभ की आशा बारम्बार किया करते हैं। हमारा साधारण जीवन क्रम विकारों को उत्पन्न करने के लिये ही बनाया जाता है, हमारा भोजन, साहित्य, मनोरंजन, काम का समय, ये सभी कुछ हमारे पाशविक विकारों को ही उत्तेजित और संतुष्ट करने के लिये निश्चित किये जाते हैं।

हममें-से अधिकांश की इच्छा विवाह करके, लड़के पैदा करने की भले ही थोड़े संयम रूप में हो, किंतु साधारणतः सुख भोगने की ही होती है। और अंत तक न्यूनतम ऐसा होता ही रहेगा।

किंतु साधारण नियम के अपवाद जैसे सदा से होते आये हैं वैसे अब भी होते हैं। ऐसे भी मनुष्य हुए हैं, जिन्होंने मानव जाति की सेवा में, या यों कहिए कि भगवान् की ही सेवा में, जीवन संपन्ना करना चाहा है। वे विश्व-कुटुम्ब की और निजी कुटुम्ब की सेवा के अपना समय अलग-अलग बाँटना नहीं चाहते। अवश्य ही वे मनुष्यों के लिये उस प्रकार संभव नहीं है, जिस जीवन से विशेष रूप से किसी व्यक्ति विशेष की ही उन्नति संभव हो। जो भगवान् की सेवा के लिये ब्रह्मचर्य-व्रत लेंगे, उन पुरुषों को जीवन की बिलासिता को छोड़ देना पड़ेगा और इस कठोर समय में ही सुख का अनुभव करना होगा। वे संसार में भले ही रहें, पर वे 'सासारिक' नहीं हो सकते। उनका भोजन, धधा, काम करने का समय, मनोरंजन, साहित्य, जीवन का उद्देश्य आदि सर्वसाधारण से अवश्य भिन्न होंगे।

अब इसपर विचार करना चाहिए कि पत्र-जेसूक और उनके मित्र ने संपूर्ण ब्रह्मचर्य-पालन को क्या अपना ध्येय बनाया और अपने जीवन को क्या उसी ढाँचे में ढाला भी था? या उन्होंने ऐसा नहीं किया था, तो फिर यह समझने में कुछ कठिनाई नहीं होगी कि धीर्यपात से एक आदमी को आराम और दूसरे को निर्बलता क्यों होती थी। उस दूसरे आदमी के लिये तो विवाह ही दवा थी। अधिकांश मनुष्यों को अपनी इच्छा के विरुद्ध जय मन में विवाह का ही विचार मरा हो, तो उस स्थिति में वे मनुष्यों के लिये विवाह ही प्रकृत और इष्ट है। जो विचार दबाकर जाकर अमूर्त ही छोड़ दिया जाता है, उसकी शक्ति, वैसे।

विचार की अपेक्षा, जिसको हम मूर्त कर लेते हैं, यानी जिसको कार्य का रूप दे लेते हैं, कहीं अधिक होती है। जब उस क्रिया का हम यथोचित समय कर लेते हैं, तो उसका असर विचार पर भी पड़ता है और विचार का समय भी होता है। इस प्रकार जिस विचार को आचार का रूप दे दिया जाता है, वह अपने अधिकार में अपना घड़ी सा बन जाता है। इस दृष्टि से विवाह भी एक प्रकार का समय ही मालूम होता है।

मेरे लिये, एक समाचार पत्र के लेख में, उन लोगों का लाभ के लिये, जो नियमित समय जीवन बिताना चाहते हैं, क्रमानुसार सलाह देनी ठीक न होगी। उन्हें तो मैं कई वर्ष पहले इसी विषय पर लिखे हुए अपने ग्रंथ 'आरोग्य विषयक सामान्य ज्ञान' को पढ़ने की सलाह दूँगा। नए अनुभवों के अनुसार उसे कहीं-कहीं दुहराने की आवश्यकता है सही, किंतु उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिसे मैं लौटाना चाहूँ। हाँ, साधारण नियम यहाँ भले ही दिए जा सकते हैं —

(१) खाने में हमेशा समय से काम लेना। थोड़ी मोठी भूख रहते ही चौके से हमेशा उठ जाना।

(२) बहुत गर्म मसालों और घी-तेल से बने हुए शाकाहार से अत्यधिक बचना चाहिए। जब दूध पूरा मिलता हो, घी-तेल आदि चिकने पदार्थ अलग से खाना अनावश्यक है। जब प्राण शक्ति का थोड़ा ही नाश हो तो अल्प भोजन भी काफी होता है।

(३) सदा मन और शरीर को शुद्ध काम में लगाए रखना।

(४) जल्दी सो जाना और सवेर उठ बैठना परमावश्यक है।

(५) सधस बड़ी बात यह है कि समय जीवन बिताने में ही आजीवन ईश्वर प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा मिलो रहती है। जब

से इस परमतत्व का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तब से ईश्वर के ऊपर यह भरोसा बराबर बढ़ता ही जाता है कि वह स्वयं ही अपने इस यत्र का (मनुष्य के शरीर को) विशुद्ध रूप से संचालित रखेगा । गीता में कहा है—

विषया विनिवर्तन्त निराहारस्य देहिने ।

रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

यह अक्षरशः सत्य है ।

पत्र-लेखक आसन और प्राणायाम की बात करते हैं । मरा विश्वास है कि आत्म संयम में उनका महत्वपूर्ण स्थान है । परंतु मुझे इसका खेद है कि इस विषय में मेरे निजी अनुभव कुछ ऐत नही हैं, जो लिखने योग्य हों । जहाँ तक मुझे मालूम है, इस विषय पर इस काल के अनुभव का आधार पर लिखा हुआ साहित्य है ही नहीं । परंतु यह विषय अध्ययन करने योग्य है । लेकिन मैं अपने अनभिज्ञ पाठकों को इसके प्रयोग करने या जो कोई हठयोगी मिल जाय, उसी को गुरु बना लेने से सावधान कर देना चाहता हूँ । उन्हें निश्चय जान लेना चाहिए कि सयत और धार्मिक जीवन में ही अभीष्ट सयम के पालन की यथेष्ट शक्ति है ।

भोजन और उपवास

जिनके अन्दर विषय वासना रहती है उनकी जीभ बहुत स्वाद-
लोलुप रहती है। यही स्थिति मेरी भी थी। जननेन्द्रिय और
स्वादन्द्रिय पर कब्जा करते हुए मुझे बहुत विडम्बनाएँ सहनी पड़ी
हैं और अब भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि इन दोनों पर मैंने
पूरी विजय प्राप्त कर ली है। मैंने अपने को अतिभोजी माना है।
मित्रों ने जिसे मेरा सयम माना है उसे मैं कभी वैसा नहीं माना।
जितना अकुश में रख सका हूँ, उतना यदि न रख सका होता तो
मैं पशु से भी गया बीता होकर अब तक कभी का नाश को प्राप्त हो
गया होता। मैं अपनी ग़ुटियों को ठीक-ठीक जानता हूँ और कह
सकता हूँ कि उन्हें दूर करने के लिये मैंने भारी प्रयत्न किये हैं।
और इसी से मैं इतने साल तक इस शरीर को टिका सका हूँ और
उससे कुछ काम ले सका हूँ।

इस बात का भान होने के कारण, और इस प्रकार की संगति
अनायाम मिल जान के कारण, मैंने एकादशी के दिन फलाहार
अथवा उपवास शुरू किये, जन्माष्टमी इत्यादि दूसरी तिथियों को
भी उपवास करने लगा। परन्तु सयम की दृष्टि से फलाहार और
अनाहार में मुझे बहुत भेद न दिखाई दिया। अनाज के नाम से
हम जिन वस्तुओं को जानते हैं और उनमें जो स्वाद मिलता है
वही फलाहार में भी मिलता है और आमतौर पड़ने के बाद तो मैंने
देखा कि उनमें अधिक ही स्वाद मिलता है। इस कारण इन
तिथियों के दिन सूखा उपवास अथवा एकासने को अधिक महत्व
देता गया। फिर प्रायश्चित्त आदि का भी कोई निमित्त मिल जाता
तो उस दिन भी एकासना कर डालता। इससे मैंने यह अनुभव
किया कि शरीर के अधिक स्वच्छ हो जाने से स्वादों की वृद्धि

हुई। भूल घड़ी और मैंने देखा कि उपवासदि जहाँ एक ओर समय के साधन हैं, वहीं दूसरी ओर वे भोग के साधन भी बन सकते हैं। यह ज्ञान हो जाने पर इसके समर्थन में उसी प्रकार मेरे तथा दूसरों के कितने ही अनुभव हुए हैं। मुझे तो यद्यपि अपने शरीर अधिक अच्छा और दृढ़ सुठोल बनाना था, तथापि अब तो मुख्य हेतु वा समय को साधना और स्वादों को जीतना। इसलिये भोजन की चीजों में और उनकी मात्रा में परिवर्तन करने लगता परन्तु स्वाद तो हाथ धोकर पीछे पड़े रहता। एक वस्तु को छोड़कर जब उसकी जगह दूसरी वस्तु लेता तो उसमें भी नये और अधिक स्वाद उत्पन्न होने लगता। इन प्रयोगों में मेरे साथ और साथी भी थे। हरमान पेजनेवेक इनमें मुख्य थे। इनका परिचय दक्षिण अफ्रीका के मत्याग्रह के इतिहास में दे चुका हूँ। इसलिये फिर यहाँ देने का इरादा छोड़ दिया है। उन्होंने मेरे प्रत्येक उपवास में, एकामन में, एवं दूसरे परिवर्तनों में, मेरा साथ दिया था। जब हम आन्दोलन का रंग खूब जमा था तब तो मैं उन्हीं के घर में रहता था। हम दोनों अपने इन परिवर्तनों के विषय में चर्चा करते और नये परिवर्तनों में पुराने स्वादों से भी अधिक स्वाद लेते। उस समय तो यह स्वाद बड़े भीठे लगते थे। यह नहीं मालूम होता था कि उसमें कोई बात अनुचित होती थी। पर अनुभव ने सिखाया कि ऐसे स्वादों में गोते लगाना भी अनुचित था। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को स्वाद के लिये नहीं, बल्कि शरीर को कायम रखने के लिये ही भोजन करना चाहिए। प्रत्येक इन्द्रिय जब केवल शरीर के, और शरीर के द्वारा आत्मा के, दर्शन के ही लिये काम करता है तब उसके रस शून्यपत् हो जाते हैं। और तभी फट सकते हैं। वह स्वाभाविक रूप में अपना काम करती है।

ऐसी स्वाभाविकता प्राप्त करने के लिए जितने प्रयोग किये जायें

उत्तने ही कम हैं और ऐसा करते हुए यदि अनेक शरीरों की श्राद्धति देनी पड़े तो भी हमें उनकी परवा न करनी चाहिए । अभी आज कल उलटी गंगा बह रही है । नाशवान शरीर को सुशोभित करने, उसकी आयु को बढ़ाने के लिए हम अनेक प्राणियों का बलिदान करते हैं । पर यह नहीं समझते कि उससे शरीर और आत्मा दोनों का हनन होता है । एक रोग को मिटाते हुए, इन्द्रियों के भोगों को भोगने का उद्योग करते हुए, हम नये-नये रोग पैदा करते हैं, और अन्त में भोग भोगने की शक्ति भी खो बैठते हैं । एवं सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह है कि इस क्रिया को अपनी आँखों के सामने होते देखते हुए भी हम उसे देखना नहीं चाहते ।

प्राण है। समय पर काम देने और पथ प्रदर्शन के लिये एक पुस्तक सदैव के लिए सहचरी बना लेनी चाहिए।

आपको थियेटर और सिनेमा त्याग देना चाहिए। दिल-बहत यह है जिससे हृदय को शान्ति मिले, वह आपसे वे-आपसे तला जाये। इसलिए आपको घन भजन महलियों में जाना चाहिए जो शब्द और संगीत दोनों ही आत्मा की उन्नति करते हैं।

आप अपनी भूल चुमाने के लिये भोजन करेंगे, जीभ के स्वाद के लिए नहीं। भोगी पुरुष खाने के लिये जीता है, संयमी पुरुष जीने के लिए खाता है। आप भड़कानेवाले मसालों, स्नायुओं के उत्तेजना देनेवाली शराब और सत्य और असत्य की भावना के कारण डाँजनेवाली नशीली चीजों का परित्याग कर दें। आप अपने भोजन के समय और परिमाण नियमित कर लेने चाहिए।

६—जब आपकी विषय-वासनाएं आपको घर दबोचने के घमडी दें, तो आप अपने घुटनों के बल बैठ जायें और परमात्मा की सहायता के लिये पुकार लगायें। रामनाम हमारा अमोघ सहाय हैं। ब्राह्म सहायता के लिये हिप बाध लेना चाहिये अर्थात् ठंडे पानी से भरे हुए टब में अपनी टांगें बाहर निकालकर लेटना चाहिए। ऐसा करने से आपकी विषय-वासनाएं शीघ्र ही शान्त होती दिखा देंगी। आप कगओर न हों और सर्दों लग जाने का भय न हो। उसमें कुछ मिनट तक बैठे रहें।

७—प्रातः काल और शयन से पहले रात्रि समय खुली हवा में तपशी से टहलने की कसरत कीजिये।

८—‘शीघ्र सोना और शीघ्र जागना, मनुष्य को आरोग्य धनवान् और युद्धिमान् बनता है’—यह प्रमाणित कहावत है। बजे सोना और ४ बजे उठना अच्छा नियम है। खाली पेट

चाहिए । इसलिए आपका अन्तिम भोजन छै बजे शाम के बाद में न होना चाहिए ।

६—याद रखिये कि प्राणिमात्र की सेवा करने—और इस प्रकार ईश्वर की महत्ता और प्रेम प्रदर्शित करने के लिये मनुष्य परमात्मा का प्रतिनिधि है । सेवा कार्य आपका एक मात्र सुख हो । फिर आपको जीवन में अन्य सुखों की आवश्यकता न रह जायगी ।

ब्रह्मचर्य के साधन

ब्रह्मचर्य और उसकी प्राप्ति के संघर्ष में मेरे पास अनेक पत्र आ रहे हैं। मैंने पिछले अध्यासों पर जो बातें कही हैं, उन्हें को दूसरे शब्दों में दना चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य केवल कृत्रिम संयम नहीं है, बल्कि उसका अर्थ सभी इन्द्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और मन, वचन तथा कर्म से विषयों की लोलुपता से मुक्त रहना है। इस प्रकार यह आत्म-ज्ञान अथवा ब्रह्म की प्राप्ति का राजमार्ग है। आदर्श ब्रह्मचारी को ऐंद्रिक वासना अथवा सत्तानोत्पत्ति की इच्छा से मुक्त नहीं करना पड़ता। ये उसे कभी कष्ट नहीं दे सकत। संपूर्ण संसार उसका लिये एक विशाल परिवार होगा। और वह अपनी संपूर्ण आकांक्षाओं को मानव जाति के कष्टों को दूर करने में केंद्रीकृत कर देगा। सत्तानोत्पत्ति की इच्छा उसका लिये घृणित वस्तु होगी। जिस व्यक्ति ने मानव जाति के कष्टों को उसकी समस्त व्यापकता में समझ लिया है, वह वासनाओं से कभी विचलित न होगा। वह स्वाभाविक रूप से अपने में शक्ति के स्रोत का अनुमन करेगा, और उसे सदा अकृपित रूप में रखने का प्रयत्न करेगा। उसकी विनम्र शक्ति से संसार में उसका गौरव होगा और वह सम्राट् से भी अधिक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा।

परंतु मुझसे कहा जाता है कि यह असंभव आदर्श है और मैं पुरुष तथा स्त्री के मध्य स्वाभाविक आकर्षण का कुछ मूल्य नहीं समझता। मैं इस बात में विश्वास करना अस्वीकार करता हूँ कि उपर्युक्त ऐंद्रिक दापत्य संघर्ष स्वाभाविक कहा जा सकता है। उस दशा में शीघ्र ही हम जोगों पर विपत्ति की बाढ़ आ जायगी। मनुष्य और स्त्री के बीच स्वाभाविक संघर्ष मार्ग और बहन, माता और पुत्र अथवा पिता और पुत्री के मध्य आकर्षण है। वह वह

स्वाभाविक आकर्षण है, जिसपर ससार ठहरा हुआ है। यदि मैं संपूर्ण स्त्री-समाज को घहन, पुत्री अथवा माता तुल्य न समझता तो मेरा काम करना तो दूर रहा, जीवित रह सकना असंभव हो जाता। यदि मैं उनकी ओर वासना-पूर्ण नेत्रों से देखता, तो वह विनाश का बिल्कुल निश्चित मार्ग होता।

सतानोत्पादन स्वाभाविक घटना अवश्य है, परंतु कुछ निश्चित सीमा तक। उन सीमाओं का उल्लंघन करने से स्त्री-समाज सकटापन्न हो जाता है, जाति नष्ट हो जाती है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अनाचार की वृद्धि होती है, और ससार पाप की ओर अग्रसर होता है। ऐंद्रिक वासनाओं में फँसा हुआ मनुष्य बिना जगर के जहाज की तरह से है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति समाज का नेता हो और वह अपने लेखों की भरमार कर दे, जिनसे लोग उसके प्रवाह में प्रवाहित हो जाय तो समाज की क्या दशा होगी ! और फिर भी आज हम वही बातें घटित होत देख रहे हैं ! मान लीजिए, किसी प्रकाश के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ, कोई कीट अपने क्षणिक आनंद की घड़ियों गिन रहा हो और हम लोग इसको एक दृष्टांत मानकर उसका अनुसरण करनेवाले हों तो हमारी क्या अवस्था होगी ! नहीं, मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवश्य ही घोषित करूँगा कि स्त्री और पुरुष के मध्य इन्द्रिय विषयक आकर्षण अस्वाभाविक है। विनाह स्त्री पुरुषों के हृदयों की कुतिसित वासनाओं से शुद्ध कर देने और उन्हें ईश्वर के अधिक निकट पहुँचाने का साधन है। स्त्री और पुरुष के मध्य वासना होन प्रेम असंभव नहीं है। मनुष्य पशु नहीं है। वह अनेक पाशविक योनि धारण करने के पश्चात् इस उच्चयोनि को प्राप्त हुआ है। वह सड़े होने के लिये उत्पन्न हुआ है, न कि चारों पैर से चलने या रेंगने के लिए। मनुष्यता से पाशविकता इतनी दूर है, जितनी आत्मा से पार्थिव वस्तु।

अतः मैं इसकी प्राप्ति के माधनों को संक्षेप में मिलुंगा ।

पहली बात इसकी आवश्यकता का अनुभव करना है ।

दूसरी बात धीर-धीर इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना है । ब्रह्मचारी को अपनी रसना पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है । उसे जीवित रहने के लिये भोजन करना चाहिए, न कि आनंद के उपभोग के लिये । उसे पंचल पवित्र वस्तु के सामने अपने नेत्र बंद कर लेने चाहिए । इसी कारण नेत्र की पृथ्वी की ओर झुकना चला विनम्र सदाचार का लक्षण है । एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आँखें न चाना नहीं । इसी प्रकार ब्रह्मचारी को अश्लील या अपवित्र बातें न सुननी चाहिए । साथ ही तीव्र उत्तेजक वस्तुएँ न सूँघनी चाहिए । पवित्र मिट्टी की सुगंध कृत्रिम सुगंधित पदार्थों और इत्रों की सुगंध से अधिक मधुर होती है । ब्रह्मचर्य के इच्छुक सभी व्यक्तियों को जागते समय अपने हाथ पैर सदा स्वास्थ्यकर कार्यों में लगाए रहना चाहिए । उसे कभी-कभी उपवास भी करना चाहिए ।

तीसरी बात पवित्र विचारनेवाले साथी और पवित्र मित्र होना है ।

अंतिम किंतु अत्यंत आवश्यक प्रार्थना यह है कि उसे प्रतिदिन नियम-पूर्वक हृदय से रामायण का पाठ करना चाहिए और ईश्वर के आशीर्वाद के लिये प्रार्थना करना चाहिए ।

इन सब बातों में से कोई भी बात प्रत्येक साधारण स्त्री या पुरुष के लिये कठिन नहीं है । वे स्वयं सादगी की मूर्ति हैं । किंतु उनकी सादगी ही सभ्रामक है । जहाँ कहीं दृढ़ इच्छा होती है, वहाँ सुगम मार्ग मिल जाता है । मनुष्य इसका लिये दृढ़ इच्छा नहीं रखते, इसलिये व्यर्थ में फटते रहते हैं । ससार आत्म-संयम या ब्रह्मचर्य के याजन पर ही रुका हुआ है । सात्त्विक यह कि यह आवश्यक और फायदेमंद होने योग्य है ।

ब्रह्मचर्य के अनुभव

[नेटाल में एक बार जुलू लोगों ने बलवा खड़ा कर दिया था। उस समय महात्माजी ने घायलों की सेवा करने का काय स्वीकार किया था। महात्माजी के अनुभव, ब्रह्मचर्य के विषय में यहीं पक्के हुए थे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस विषय पर जो प्रकाश डाला है, वही यहाँ दिया जाता है।]

ब्रह्मचर्य के विषय में मेरे विचार यहीं परिपक्व हुए। अपने साथियों से भी मैंने उसकी खर्चा की। हाँ, यह बात अभी मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी कि ईश्वर दर्शन के लिये ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। परन्तु यह बात मैं अच्छी तरह जान गया कि सेवा के लिये उसकी बहुत आवश्यकता है। मैं जानता था कि इस प्रकार की सेवाएँ मुझे दिन दिन अधिकाधिक करनी पड़ेंगी और यदि मैं भोग-विजास में, प्रजोत्पत्ति और संतान पालन में लगा रहा तो पूरी तरह सेवा मैं न कर सकूँगा। मैं दो घोड़े पर सवारी नहीं कर सकता। यदि पत्नी इस समय गर्भवती होती तो मैं निश्चित होकर आज इस सेवा कार्य में नहीं कूद सकता था। यदि ब्रह्मचर्य का पालन न किया जाय तो कुटुम्ब-वृद्धि मनुष्य के उस प्रयत्न की विरोधक हो जाय, जो उसे समाज के अभ्युदय के लिये करना चाहिए। पर यदि विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सके तो कुटुम्ब-सेवा, समाज सेवा की विरोधक नहीं हो सकती। मैं इन विचारों के भँवर में पड़ गया और ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेने के लिये कुछ अघोर हो उठा। इन विचारों से मुझे एक प्रकार का आनन्द हुआ और मेरा उत्साह बढ़ गया। इस समय कल्पना ने सेवा का क्षेत्र बहुत विशाल कर दिया।

फिनिक्स में पहुँचकर मैंने ब्रह्मचर्य विषयक अपने विचार

भोजन में अधिक समय और अधिक परिवर्तन की प्रेरणा की। फिर जो परिवर्तन मैं पहले मुख्यतः आरोग्य की दृष्टि से करता था, वे अब धार्मिक दृष्टि से होने लगे। इसमें उपवास और अल्पाहार ने अधिक स्थान लिया। जिनके अदर विषय-वासना रहती है, उनकी अभिवृत्त स्वभाव लोलुप रहती है। यही स्थिति मेरी भी थी। आतर्नेन्द्रिय और स्वादेन्द्रिय पर कब्जा करते हुए मुझे बहुत विवशनाई सहनी पड़ी है और अब भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि इन दोनों पर मैंने पूरी विजय प्राप्त कर ली है। मैंने अपने को अत्याहारी माना है। मित्रों ने जिसे मेरा समय माना है, उसे मैंने कभी वैसा नहीं माना। जितना अकुश मैं रख सका हूँ, उतना यदि न रख सका होता, तो मैं पशु से भी गया-भीता होकर अब तक कमी का नाश को प्राप्त हो गया होता। मैं अपनी खामियों को ठीक-ठीक जानता हूँ और कह सकता हूँ कि उन्हें दूर करने के लिये मैंने भारी प्रयत्न किए हैं। मैं उसीसे इतने साल तक इस शरीर को टिका सका हूँ।

इस बात का भान होने के कारण और इस प्रकार की संगति अनायास मिल जान के कारण मैंने एकादशी के दिन फलाहार अपवास शुरू किए। जन्माष्टमी इत्यादि दूसरी तिथियों का भी पालन करने लगा। परंतु संयम की दृष्टि से फलाहार और अनाहार में मुझे बहुत भेद न दिखाई दिया। अनाज के नाम से हम जिन वस्तुओं को जानते हैं, उनमें से जो रस मिलता है, वही फलाहार से भी मिलता है, और आदत पढ़ने के बाद मैंने देखा कि उनसे अधिक रस मिलता है। इस कारण इन तिथियों के दिन खाया उपवास अथवा एक बार भोजन करने को अधिक महत्व देता गया। फिर प्रायश्चित आदि का भी कोई निमित्त मिल जाता तो उस दिन भी एक बार भोजन कर डालता। इससे मैंने यह अनुभव किया कि

शरीर के अधिक स्वच्छ होने से रसों की वृद्धि हुई। भुख बढी और मैंने देखा कि उपवास आदि जहाँ एक ओर सयम के साधन हैं, वहीं दूसरी ओर वे भोग के साधन भी बन सकते हैं। यह ज्ञान हो जाने पर इसके समर्थन में उसी प्रकार के मेर तथा दूसरों के कितने ही अनुभव हुए हैं। मुझे तो यद्यपि अपना शरीर अच्छा और गठित बनाना था, तथापि अब तो मुख्य हेतु था सयम को साधना और रसों को जीतना। इसलिये भोजन की चीजों में और उनकी मात्रा में परिवर्तन करने लगा। परंतु रस तो हाथ धोकर पीछे पड़े रहते। एक वस्तु को छोड़कर जब उसकी जगह दूसरी वस्तु लेता, तो उनमें से भी नए और अधिक रस उत्पन्न होने लगते। इन प्रयोगों में मेरे साथ और साथी भी थे। उन्होंने मेरे प्रत्येक उपवास में एक बार भोजन करने में एवं दूसरे परिवर्तनों में मेरा साथ दिया था। हम दोनों इन परिवर्तनों के विषय में चर्चा करते और नए परिवर्तनों में पुराने रसों से भी अधिक रस पीते। उस समय तो ये सवाद बड़े मोठे लगते थे। यह नहीं मालूम होता था कि उनमें कोई बात अनुचित है। पर अनुभव ने सिखाया कि ऐसे रसों में गोते खाना भी अनुचित था। हमका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को रस के लिये नहीं, बल्कि शरीर को क्रायम रसन के लिये भोजन करना चाहिए। प्रत्येक इन्द्रिय जब शरीर के और शरीर के द्वारा आत्मा के दर्शन के लिये काम करती है, तब उसके रस शून्यवत् हो जाते हैं और तभी कह सकते हैं कि वह स्वाभाविक रूप में अपना काम करती है।

ऐसी स्वाभाविकता प्राप्त करने के लिये जितने प्रयोग किए जायें, उतने ही कम हैं। और ऐसा करते हुए यदि अनेक शरीरों को आहुति देनी पड़े तो भी हमें उसकी परवा न करनी चाहिए। अभी आजकल चल्ती गंगा बह रही है। नाशवान शरीर को शोभित करन, उसको

आयु का बढ़ाने के लिये हम अनेक प्राणियों का वलिदान करते हैं। पर यह नहीं समझत कि उससे शरीर और आत्मा दोनों का हनन होता है। एक रोग मिटाते हुए इन्द्रियों के भोगों को भोगने का उद्योग करते हुए हम नए नए रोग पैदा करते हैं और अतः को भोग भोगने की शक्ति भी गंभीर होती है। और सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह है कि इस क्रिया को अपनी आँखों के सामने होत देखते हुए भी हम उसे देखना नहीं चाहते।

x

x

x

x

जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखते हैं उनको यहाँ एक चेतावनी देने की आवश्यकता है। यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्य के साथ भोजन और उपवास का निकट संबंध बताया है, फिर भी यह निश्चित है कि इसका मुख्य आधार हमारा मन है। मलिन मन उपवास से शुद्ध नहीं होता। भोजन का उसपर असर नहीं होता। मन की मलिनता विचार से, ईश्वर ध्यान से और अतः को ईश्वर के प्रसाद से ही मिटती है, परंतु मन का शरीर के साथ निकट संबंध है। और विकारयुक्त मन अपने अनुकूल भोजन की तलाश में रहता है। सविकार मन अनेक प्रकार के स्वाद और भोगों को पोंगता रहता है। फिर उस भोजन और भोगों का अमर मन पर हाता है। इस अंश तक भोजन पर अनुज्ञा रखने की और निराहार रहने की आवश्यकता अग्रिम उत्पन्न होती है।

हमारे यहाँ की कुछ उत्तमोत्तम पुस्तकें

मायक प्याला भयवा डमर सियाम की रयाइयाँ		११)
प्रकाशपूर्ण और आरम समय	[महारमा गौधी]	१२)
मपूख	[ऐतिहासिक उपन्यास]	११)
जीवन-युद्ध	[नैतिक] उप रहा है	१)
आत्म-केलि	[प्राचीन काव्य] "	१)
नवरस-तारंग	["] "	१)
कृपा और भरण	[सामाजिक उपन्यास]	१)
जीवन उजोति	[नैतिक]	११)
भजना-सु दरी	[पौराणिक साहित्यिक नाटक]	११)
मेरभा पाया	[आसूरी उपन्यास]	१२)
मेम की लोच	["]	१२)
विद्याभूष	[सामाजिक उपन्यास]	१२)
न्यायासव दत्तम	[भासकृत नाटक का हिंदी अनु०]	१२)
विश्व धर्म	[वियोगी हरि लिखित]	१२)
अनागे	[मे० गोरकी की कहानियाँ]	१२)
मंदिर प्रवेश	[वियोगी हरि रचित अद्भुतचंद्र सचची]	१)
बालक प्रह्लाद	[बालकपयोगी पौराणिक जीवनी]	१)
हितोपदेश की कहानियाँ	[बालकपयोगी कहानियाँ]	१२)
धिया-बावनी	[महाकवि भूषण रचित धीर रस]	२)
	प्रधान पुस्तक	

मुद्रक—प० गिरिजाशंकर मेहता

मेहना प्राइम आर्ट प्रेस, काशी ।

संयम-शिक्षा

महात्मा गांधी

ब्रह्मचारी की शक्ति के सामने भारी संसार भस्त्व
मुकायेगा। उसका प्रभाव मुकुट धारी
राजा की अपेक्षा कहीं अधिक पड़ेगा।

—गांधीजी

संयम-शिक्षा

महात्मा गांधी

प्रकाशक

शारदा-सदन, प्रयाग

पहली बार } जून, १९३३ { मूल्य १=)

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१—ग्रहचर्य	१४
२—अर्याद	१
३—सयम क्या है ?	७
४—राम कृपा	१३
५—प्रयोग	२०
६—मेरा व्रत	३०
७—आहार	३७
८—स्वास्थ्य का राजमार्ग	४३
९—सत्य और संयम	४७
१०—सन्तति निरोध	६२
११—मनोवृत्तियाँ	६९
१२—साधन	७३
	८४

एक बात

सयम की समस्या, भारतीय जीवन की अत्यन्त आवश्यक, महत्वपूर्ण और ऐसी समस्या है जिसकी किसी भी दृष्टि से उपेक्षा नहीं की जा सकती। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सयम और सदाचार की नितांत आवश्यकता है। प्राचीन भारत में आरम्भ ही से इस प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जाता था। यहाँ बच्चों के जीवन का श्रीगणेश ही ब्रह्मचर्य की कठोर साधना से होता था। प्रत्येक ब्रह्मचारी को अपने प्रारम्भिक जीवन के २५ वर्ष ब्रह्मचर्य की अग्नि-परीक्षा में प्रवेश कर बिताने पड़ते थे। कल स्वरूप हिमालय के श्रृङ्खल में बाल-श्रीड़ा करनेवाले दक्षे, भागीरथी और सिन्धु के किनारे, सिंह शावकों की भाँति स्वतन्त्र वायु मण्डल में निद्रन्द् विचरण करनेवाले ब्रह्मचारी, आगे चलकर गीतम, कपिल और कणादि के रूप में विश्व के रक्त-मञ्च पर अवतीर्ण हुए और उन्होंने मानव-जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा जटिल से जटिलतम पहलियों को सुलझाकर सांगण्य, मोमांसा और न्याय ऐसे उच्च कोटि के अमर प्रथा के रूप में अपने अद्भुत ज्ञान के वे अमृत फल दिये जिन्हें पाकर विश्व का घरा घाम धन्य होगया !

ही स समय की शिक्षा पर जोर देते आ रहे हैं। अपने व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक पक्ष को उन्होंने समय के सूत्र में बँध कर बाँध रखा है। ग्रहचर्य और समय के सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रयोग किये हैं, वे, आगे आनेवाली पीढ़ियों तक, अनेक प्रकार की आधि-व्याधियों से पीड़ित विषय के सन्तप्त प्राणियों के लिए राम-बाण औषधि का काम देंगे। उन प्रयोगों में मधुमुच पराधीन भारत के गिरे हुए लोगों के आत्मोद्धार की समस्या का अचूक हलार्ज निहित है। इस पुस्तक में महात्माजी के ग्रहचर्य और समय सम्बन्धी विचारों का सङ्कलन किया गया है। इस उद्देश्य को सामने रखकर कि, उनके तपोनिष्ठ जीवन के अनुभव, तथा मानव-जीवन को स्वर्गीय आनन्द से ओत प्रोत कर देनेवाले दिव्य ज्ञान की प्रकाश किरणें अधिक से अधिक हिन्दी भाषा लोगों के अस्तित्व में प्रवेश करें।

आशा है कि 'समय शिक्षा' इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा।

सुरन्द्र शर्मा

संयम-शिक्षा

अथवा

अमरजीवन की साधना

ब्रह्मचर्य

हमारे घटों में तीसरा घट ब्रह्मचर्य का है। दूसरे सब घट एक सत्य के घट से ही उत्पन्न होते हैं, और उसी के लिये उनका अस्तित्व रहा है। जो मनुष्य सत्य का प्रण किये हुये है वह उसी की उपासना करता है, और वह यदि किसी भी दूसरी चीज़ की आराधना करता है तो अभिचारी ठहरता है। इस दशा में विकार की आराधना क्याकर की जा सकती है? जिसकी सारी प्रवृत्ति

मयम शिक्षा

एक सत्य के दायन के लिये है वह सन्तान पैदा करने या गृहस्थी चलाने के काम में क्याकर पड़ सकता है ? भोग विलास द्वारा किसी को सत्य की प्राप्ति हुई हो, ऐसी एक भी मिसाल हमारे पास नहीं है ।

अहिंसा के पालन को लें तो उसका सम्पूर्ण पालन भी ब्रह्मचर्य के बिना अशक्य है । अहिंसा के मानो ह, सर्वव्यापी प्रेम । पुरुष के एक स्त्री को या स्त्री के एक पुरुष को अपना प्रेम अर्पण कर चुकने पर उसके पास दूसरे के लिये क्या रहा ? इसका तो यही मतलब हुआ कि 'हम दो पहले और दूसरे सब पीछे ।' पतिव्रता स्त्री पुरुष के लिये और पसीवती पुरुष स्त्री के लिये सयस्व होमने को तैयार होगा, यानी इससे यह जाहिर है कि उससे सर्वव्यापी प्रेम का पालन हो ही नहीं सकता । वह सांगी सृष्टि को अपना कुटुम्ब कभी बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास, उसका अपना माना हुआ कुटुम्ब है, या तैयार हो रहा है । जितनी उसमें वृद्धि होगी, सर्वव्यापी प्रेम में उतनी ही बाधा पड़ेगी । हम देखते हैं कि सारे जगत में यही हो रहा है । हमलिय अहिंसा व्रत का पालन करनेवाला विवाह कर नहीं सकता, विवाह के बाहर के विचार स्त्री तो बाध ही क्या है ?

तो फिर जो विवाह कर चुके हैं, उनका क्या हो ? उन्हें क्या सत्य किसी दिन नहीं मिलेगा ? वे कभी भर्वापण नहीं कर सकेंगे ? हमने इसका रास्ता निकाला हो है । यह रास्ता यह है कि विवाहित अविवाहित-सा बन जाय । इस दशा में ऐसा सुन्दर अनुभव और कोई मैंने किया ही नहीं । इस स्थिति का स्वाद जिसने चखा है, वही हमकी गवाही द सकता है । आज तो इस प्रयोग की सफलता सिद्ध हुई फहो जा सकती है । विवाहित स्त्री पुरुष का एक-दूसरे का भाई-बहन मानने लगता सारे कर्मों में मुक्त होना है । ससारभर की सारी खियाँ सहने ह, माताई ह, लड़कियाँ ह, यह विचार ही मनुष्य को एक दम ऊँचा उठाने वाला है, बन्धन से मुक्त करनेवाला है । इससे पति पत्नी कुछ खोते नहीं, उल्टे अपनी पूँजो बढ़ाते हैं । कुटुम्ब-वृद्धि करते हैं । विचार रूप मैत्र को दूर करने से प्रेम भा बढ़ता है, विचार नष्ट करने से एक-दूसरे को सेवा भा अधिक अच्छी हा सकती है । एक दूसरे के बीच कलह के अवसर कम होते हैं । जहाँ प्रेम स्वाध और एकागी हैं, यहाँ कलह का गुजाइश इयादा है ।

हम मुख्य बात का विचार करने के बाद और इसके हृदय में पैठ जाने पर ब्रह्मचर्य से होनेवाले शारीरिक लाभ, धीर्य-लाभ

सयम शिक्षा

आदि बहुत गौण होजाते हैं । इरादा करके भोग-विलास के लिये धीरे नष्ट करना और शरीर को निखोदना कैसी मूर्खता है ! धीरे का उपयोग तो दोनों की शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने में है । विषय भोग में उसका उपयोग करना, उसका अत्यन्त दुरुपयोग है, और इस कारण वह अनेक रोगों का मूल कारण बन जाता है ।

ब्रह्मचर्य का पावन, मन, ध्यान और काया से होना चाहिये । हर व्रत के लिये यही ठीक है । हमने गीता में पढ़ा है कि जो शरीर को कायू में रखता हुआ जान पड़ता है, पर मन से विकार का पोषण किया करता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी है । सय किसी को इसका अनुभव होता है । मन को विकारपूर्ण रखकर, शरीर को दवाने की कोशिश करना हानिकर है । जहाँ मन है, वहाँ अन्त को शरीर गय बिना नहीं रहता ।

यहाँ एक भेद समझ लेना जरूरी है । मन का विकारवश होने देना एक बात है, और मन का अपने आप, अनिच्छा से, यज्ञात् विकार को प्राप्त होना, या होते रहना दूसरी बात है । इस विकार में हम यदि सहायक न बनें तो आखिर जोत दमारी ही है । हम प्रतिफल यह अनुभव करते हैं कि हमारा शरीर तो

क्रावू में रहता है, पर मन नहीं रहता । इसलिये शरीर को तुरन्त हा वश में करने की रोज़ कोशिश करने से हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं—कर चुकते हैं । यदि हम अपने मन के अधीन हो जायें तो शरीर और मन में विरोध खड़ा होजाता है, और मिथ्याचार का आरम्भ होजाता है । जब तक मनोविकार को दबाते ही रहते हैं तब तक दोनों साथ साथ चलते हैं ।

इस ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठिन, लगभग अशक्य ही माना गया है । इसके कारण का पता लगाने से मालूम होता है कि ब्रह्मचर्य का सकुचित अर्थ किया गया है । जननेन्द्रिय-विकार के निरोध को ही ब्रह्मचर्य का पालन माना गया है । मेरी राय में यह अधूरी और खोटी व्याख्या है । विषयमात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है । जो और और इन्द्रिया को जहाँ-तहाँ भटकने देकर केवल एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करता है वह निष्फल प्रयत्न करता है, इसमें शक ही क्या है ? कान से विकार की बातें सुनना, आँख से विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीभ से विकारोत्तेजक वस्तु चखना, हाथ से विकारों को भड़कानेवाली चीज़ को छूना और साथ ही जननेन्द्रियों को रोकने का प्रयत्न करना, यह तो आग में हाथ डालकर जलने से बचने का प्रयत्न

सयम शिक्षा

करने के समान हुआ। इसलिये जो जननेन्द्रिय को रोपन का प्रयत्न करे, उसे पहले हाँ से अथवा इन्द्रिय को उसके विकारों से रोकने का निश्चय कर ही लेना चाहिये। मैंने सदा से यह अनुभव किया है कि महाचय को सङ्कुचित व्याख्या से नुस्खान पहुँचा है। मेरा तो यह निश्चय मत है और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियों को एक साथ घरा में करने का अभ्यास करें तो जननेन्द्रिय को घरा में करने का प्रयत्न शीघ्र ही सफल हो सकता है, तभी उसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसमें मुख्य स्वाद इन्द्रिय है। इसीलिये उसके सयम को हमने प्रथम स्थान दिया है।

महाचय के मूल अर्थ को सब लोग याद रखें। महाचय अर्थात् ब्रह्म की—सत्य की शोध में चर्चा, अर्थात् तत्सम्बन्धी आचार। इस मूल अर्थ से सर्वेन्द्रियसयम का विशेष अर्थ निकलता है। फेरज जननेन्द्रिय-सयम के अधूरे अर्थ को तो हम भुला ही हैं।

अस्वाद

यह घृत प्रक्षय से निकटसम्बन्ध रखनेवाला है। मेरा अपना अनुभव तो यह है कि यदि इस घृत का भलीभाँति पालन किया जाय तो प्रक्षय अर्थात् जननेन्द्रिय समयम विलकुल आसान होजाय। पर आमतौर से इसे कोई भिन्न घृत नहीं मानता, क्योंकि स्वाद को बड़े मुनिवर भी नहीं जीत सके हैं। इसी कारण इस घृत को पृथक् स्थान नहीं मिला। यह तो मैंने अपने अनुभव की बात कही है। वास्तव में बात ऐसी हो या न हो, तो भी चूँकि हमन इस घृत को अलग माना है, इसलिये स्वतन्त्र रीति से इसका विचार करना ही उचित है।

अस्वाद का अर्थ है, स्वाद न करना। स्वाद अर्थात् रस, ज्ञायका। जिस तरह दवा खाते समय हम इस बात का विचार नहीं करते कि वह ज्ञायकेदार है या नहीं, पर शरीर के लिये उसकी आवश्यकता समझकर ही उसे योग्य मात्रा में खाते हैं, उसी तरह अन्न को भी समझना चाहिये। अन्न अर्थात् समस्त खाद्य पदार्थ—अतः इसमें दूध और फल भी शामिल हैं। जैसे थोड़ी

संयम शिक्षा

मात्रा में जो हुई दवा अमर नहीं करती, या थोड़ा अमर करती है, और ज्यादा खोने पर नुक्सान पहुँचाती है, वैसे ही अन्न का भी हास है। इसलिये स्वाद के लिये किमी भी चीज़ को चखना घृत का भक्षण है। ज्ञायक्रेवार चीज़ को ज्यादा खाने से तो सहन ही घृत का भक्षण होता है। हमसे यह प्रयत्न है कि किमी पदार्थ का स्वाद चकाने, चखाने या उसके अस्वाद को मिटाने का शरज़ से उसमें नमक आदि मिलाना घृत का भक्षण करना है। लेकिन अगर हम जानते हों कि अन्न में नमक की अमुक मात्रा में जरूरत है और इसलिये उसमें नमक छोड़ें, तो हमसे घृत भक्षण नहीं होता।

शरीर पोषण के लिये आवश्यक न होते हुए भी मन को धोखा देने के लिये आवश्यकता का आरोपण करके कोई चीज़ मिलाना स्पष्ट ही मिथ्याचार कहा जायगा।

इस दृष्टि से विचार करने पर हमें पता चलेगा कि जो अन्नक चीज़ें हम खाते हैं, वे शरीर-रक्षा के लिये जरूरी न होने से त्याज्य ठहरती हैं, और जो असत्य चीज़ों को छोड़ देता है उसके समस्त विकारों का शमन होता-था है। 'पेट जो चाहे करावे,' 'पेट चरछास है,' 'पेट खुई, मुँह खुई,' पेट में पक्षाघात, तो वृद्ध

लगा विचारा,' 'जब आदमी के पेट में आती ह रोटियाँ, फूली नहीं बदन में समाती हँ रोटियाँ'—आदि कहावतें बहुत सारगर्भित हैं। हम विषय पर इतना कम ध्यान दिया गया है कि बत की दृष्टि से ख़राब को पसन्द करना लगभग नामुमकिन होगया है। इधर बचपन ही से माँ बाप झूठा प्यार करके, अनेक प्रकार की ज्ञानकेदार चीज़ें खिला पिलाकर बालकों के शरीर को निरगन्ना और उनकी जीभ को कुत्तो बना देते हैं। फलतः बड़े होने पर उनकी जीवन यात्रा शरीर से रोगी और स्वाद की दृष्टि से मठा-विकारी पायी जाती है। इसके कठुबे फलों को हम पग-पग पर देखते हैं। अनेक तरह के ख़र्च करते हैं, वैद्य डाक्टरों की सेवा उठाते हैं और गरीर तथा इन्द्रिया को बर्बाद में रखने के बदले उनके गुलाम बनकर पशु सा जीवन बिताते हैं। एक अनुभवी वैद्य का कहना है कि उसने दुनिया में एक भी नीरोग मनुष्य नही देखा। थोड़ा भी स्वाद किया कि शरीर भ्रष्ट हुआ और तभी से उस शरीर के लिये उपवास की ज़रूरत पैदा होगयी।

इस विचार धारा से कोई घबराये नहीं। अस्वाद बत की भयङ्करता देखकर उसे छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है।

सयम शिक्षा

जब हम कोई व्रत लेते हैं तब उसका यह मतलब नहीं कि सभी न उम्रका पूर्णतया पालन करने लग जाते हैं। व्रत लेने का अर्थ है, उसका सम्पूर्ण पालन करने के लिये, मरते दम तक मन, चचन और कम से ग्रामाणिक तथा रुढ़ प्रयत्न करना। कोई व्रत कठिन है, इसीलिये उसकी व्याख्या को श्रियित करके हम अपने आप को धोखा न दें। अपनी सुविधा के लिये आदर्श को नीचे गिराने में अमत्य है, हमारा पतन है। स्वतंत्र रीति से आदर्श को पहचानकर, उसका चाहे जितना कठिन होने पर भी, उसे पाने के लिये जीतोड़ प्रयत्न करने का नाम ही परम अर्थ है, पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ हम केवल नर तक ही परिमित न रख। मूलार्थ के अनुसार जो पुरानी शरीर में रहता है, पुरुष है, इस अर्थ के अनुसार पुरुषार्थ शब्द का उपयोग नर नारी दोनों ही के लिये हो सकता है। जो तीनों कालों में महायत्नों का सम्पूर्ण पालन करने में समर्थ है, उसके लिये इस जगत में कुछ काम कर्तव्य नहीं है। यह भगवान् है, मुक्त है। हम तो अल्प सुमुमुक्षु, सत्य का आग्रह रखनेवाले, और उसका शोध करनेवाले प्राणी हैं। इसलिये गीता की भाषा में धीरे धीरे, पर अतन्द्रित रहकर प्रयत्न करते रहें। ऐसा करने से किन्ही दिन प्रभु प्रसादी

के योग्य हो जायेंगे और तब हमारे समस्त विकार भी भस्म हो जायेंगे ।

अस्वाद व्रत के महत्त्व को समझ चुकने पर हमें उसके पालन का नये सिरे से प्रयत्न करना चाहिये । इसके लिये चौबीसों घंटे खाने ही की विन्यास करना आवश्यक नहीं है । सावधानी की—जागृति की—बहुत जरूरत है । ऐसा करने से कुछ ही समय में हमें मालूम होने लगेगा कि हम कब और कहाँ स्वाद करते हैं । मालूम होने पर हमें चाहिये कि हम अपनी स्वाद वृत्ति को दृढ़ता के साथ फल करें । इस दृष्टि से संयुक्त पाक, यदि वह अस्वाद वृत्ति से किया जाय, बहुत सहायक है । उसमें हमें रोज-रोज इस पात का विचार नहा करना पड़ता कि आज क्या पकावेंगे और क्या खावेंगे । जो कुछ बना है और जो हमारे लिये त्याग्य नहीं है, उसे ईश्वर की कृपा समझकर, मन में भी उसकी टीका न करते हुये, शरीर के लिये जितना आवश्यक हो, सतोपपूषक उतना ही खाकर हम बैठ जायें । ऐसा करनेवाला सहज ही अस्वाद व्रत का पालन करता है । संयुक्त रसोई बनानेवाला हमारा बंधु हलका करता है, हमारे व्रतों का रक्षक धनता है । संयुक्त रसोई बनानेवाले हमें स्वाद कराने की दृष्टि से कुछ भी

सयम शिक्षा

न पकावे, केवल समाज के शरीर पोषण के लिये ही रसोई तैयार करें। वास्तव में तो आवश्यक न्यति यह है, जिसमें अग्नि का द्राव्य कम से कम या बिल्कुल न हो। सूर्यरूपी महा अग्नि जो खाद्य पकाती है उसी से हमें अपने लिये खाद्य पदार्थ चुन लेने चाहिये। इस विचार दृष्टि से यह साबित होता है कि मनुष्य केवल पशुहारी है। लेकिन यहाँ इतना गहरे पैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो विचार करना था कि अस्वाद्य वस्तु क्या है, उसके माग में कौन सी कठिनाइयाँ हैं और नहीं हैं, तथा उसका ग्रहण के साथ कितना अधिक निकट का सम्बन्ध है। यह बात ठोक्-ठोक् हृदयग्रस्त हो जाने पर मनुष्य लोग इस वस्तु को पूर्णतः पातन करने का शुभ उद्योग करें।

सयम क्या है ?

आदरण की एक सावजनिक सभा में आरम सयम की व्याख्या करते हुये महात्मा गाँधी ने कहा था—

आप की इच्छा है कि मैं ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में कुछ कहूँ । कितनी ही बातें ऐसी हैं जिन पर मैं 'नवजीवन' में कभी-कभी लिखता हूँ । परन्तु उनपर भाषण तो शायद ही देता हूँ, क्योंकि यह विषय कहकर नहीं समझाया जा सकता । आप तो साधारण ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में मेरे विचार सुनना चाहते हैं, उस ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में नहीं, जिसका व्यापक अर्थ है, 'समस्त इंद्रियों का सयम ।' शास्त्रकारों ने साधारण ब्रह्मचर्य को भी बड़ा कठिन बताया है । यह बात ६६ की सदा सच है, पर इसमें एक की सदा कमी है । इसका पालन इसलिये कठिन जान पड़ता है कि हम दूसरी इंद्रियों का सयम नहीं करते । दूसरी इंद्रियों में सुख है, जिह्वा । जो अपनी जिह्वा को यश में रख सकता है उसके लिये ब्रह्मचर्य सुगम होजाता है । प्राणिशास्त्र विशारदों का कहना है

सयम शिक्षा

फे लिये नहीं। सर्दी से ठिठुरे हुये लड़के को जब हम थैंगीडी के पास बैठा खेंग, या मुहएले में कहीं खेलने-कूदने को भेज देंगे, तभी उसका शरीर चम्र की तरह मज्जबूत होगा। जो महाचर्य का पालन करता है उसका शरीर चम्र की तरह मज्जबूत ज़रूर होना चाहिये। हम तो बच्चों के शरीर को नष्ट कर डालते हैं। हम उस घर में बंद रखकर गरम कर देना चाहते हैं। इससे तो उसके चमड़े में ऐसी गर्मी भर जाती है जिसे हम छाया के नाम से पुकार सकते हैं। हमने शरीर को जादू प्यार से खराब कर दिया है।

घर में तरह-तरह की बातें करके हम बालका क मन पर घुरा प्रभाव डालते हैं। हम उनकी शादी की बातें करते हैं और इसी तरह की चीज़ें और अनेक दृश्य भी उ-हें दिखाते हैं। मुझे तो तारुब होता है कि हम जगती ही क्या न होगये ? ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस प्रकार की है कि पतन के अनेक अवसर आने पर भी वह बच जाता है। उसकी बाजा एसी गहन है। यदि हम महाचर्य के रास्ते में ये सब विघ्न दूर कर दें तो उसका पालन बहुत सुगमता से होजाय।

इस दशा में, हम सप्तर के साथ शारीरिक सुश्रावका करना चाहते हैं। उसके दो भाग हैं। एक भासुरी, और दूसरा देवी।

आसुरी मार्ग है—शारीरिक बल प्राप्त करने के लिये हर तरह के उपायों से काम लेना—मांस आदि हर तरह की चीजें खाना । मेरे घघपन में मेरा एक दोस्त मुझसे कहा करता कि हमें मांस ज़रूर खाना चाहिये, अन्यथा हम चँगरेजों की तरह हट्टे-फट्टे और मज़बूत न हो सकेंगे । जापान को भी जब दूसरे देश के साथ मुकाबला करना पड़ा तब वहाँ मांस खाने की प्रथा चल पड़ी । यदि आसुरी ढंग से शरीर को तैयार करने की इच्छा हो तो इन चीजों का सेवन करना पड़ेगा । परन्तु यदि दैवी साधन से शरीर तैयार करना हो तो उसका एक मात्र उपाय ब्रह्मचर्य है । जब मुझे कोई नैष्टिक ब्रह्मचारी कहकर पुकारता है तब मुझे घपन ऊपर दया आती है । हम मानपत्र में मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा गया है । जिन लोग ने इस अभिनन्दन-पत्र का मसौदा तैयार किया है उन्हें पता नहीं है कि नैष्टिक ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं ? और जिसके बाल बच्चे होगये हैं उसे नैष्टिक ब्रह्मचारी कैसा कह सकते हैं ? नैष्टिक ब्रह्मचारी को न तो कभी धुआँदार आता है, और न कभी उसके सिर में दूद होता है । उसे न कभी खाँसी होती है और न कभी पेट के फोड़े की शिकायत ही होता है । डाक्टर लोग कहते हैं कि नारंगी का बीज आँख में रह जाने से

सयम शिक्षा

भी पेट का फोड़ा होजाता है। परन्तु जिसका शरीर स्वच्छ और निरोग होता है उसमें ये बीज टिक ही नहीं सकते।

मैं चाहता हूँ कि मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बताकर कोई मिथ्या वादी न हों। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का तेज तो मुझसे कई गुना अधिक होना चाहिये। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं हूँ। हाँ, मैं वैसा बनना जरूर चाहता हूँ। मैंने तो ब्रह्मचर्य की सीमा बतानेवाले अपने अनुभव के कुछ कण आपके सामने रखे हैं।

ब्रह्मचारी रहने का यह मतलब नहीं है कि मैं किसी स्त्री को छू न सके, या अपनी बहन को स्पर्श न करूँ। परन्तु ब्रह्मचारी रहने का अभिप्राय यह है कि स्त्री का स्पर्श करने से किसी तरह का विकार ऐसे न पैदा हो जैसे कि कासाज को छू लेने से नहा होता। मेरी बहन बीमार हो, और ब्रह्मचर्य के कारण उसकी सेवा करने या उस छूने में, मुझे हिचकता पड़े तो ऐसा ब्रह्मचर्य तीन कौड़ी का है। हम मुदा शरीर को छूकर जिस प्रकार निर्विकार दशा का अनुभव करते हैं उसी प्रकार किसी सुन्दर युवती को छूकर हम निर्विकार दशा में रह सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप यह चाहते हैं कि बालक ऐसे ब्रह्मचारी बनें, तो इसका काय क्रम आप नहीं बना सकते, ऐसा अभ्यास क्रम, तो मुझे ऐसा

चाहे वह अधूरा ही क्या न हो, कोई ब्रह्मचारी ही बना सकता है ।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है । महाचयाश्रम तो सन्यासाश्रम से भी बढ़कर है । परन्तु हमने उसे गिरा दिया है । इससे हमारे गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम दोनों ही बिगड़ गये हैं, और सन्यास का तो नाम भी नहीं रह गया है । हमारी ऐसी असहाय अवस्था होगई है ।

ऊपर जो आसुरी माग बताया गया है उस पर अनुगमन करके तो आप पाँच सौ वर्षों में भी पठाना का मुक्ताबिला न कर सकेंगे । यदि आज देवी माग का अनुकरण हो तो आज ही पठानों का मुक्ताबिला मिया जा सकता है, क्योंकि देवी साधन से आवश्यक मानसिक परिवर्तन एक क्षण में हो सकता है । परन्तु शारीरिक परिवर्तन करने के लिये तो युग बीत जाते हैं । हम देवी माग का अनुकरण तभी कर सकेंगे जब हमारे पड़ते पूव जन्म का पुण्य होगा, और हमारे लिये माँ बाप उचित साधन पैदा करेंगे ।

राम कृपा

एक सज्जन लिखते हैं—

“आपने एक बार काठियावाड़ की यात्रा में कहा था कि मैं जो तीन पहिनों से बच गया सो केवल राम नाम के भरोसे। इस सम्बन्ध में ‘सौराष्ट्र’ ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो समझ में नहीं आती। उनमें कहा गया है कि आप मानसिक पाप से न बचे। इस पर आप यदि अधिक प्रकाश डालें तो बड़ी कृपा होगी।”

पद्म-लखक को मैं नहा जानता। यह पत्र उन्होंने अपने भाई के हाथ मेरे पास पहुँचा दिया। उसी बातों की चर्चा सब-साधारण न सामने आम तौर पर नहीं की जा सकता। यदि साधारण आदमी किसी के निजा जीवन में गहरे पढ़ने की आदत डालें तो उसका पक्ष घुटा हुआ बिना न रहेगा।

मेरा निजा जीवन सावजनिक होगया है (दुनियाँ में एक भी बात ऐसी नहीं है जिसे मैं प्राइवेट रख सकूँ)। इस तरह के उचित या अनुचित प्रश्नों से मैं बच नहीं सकता। बचने का

मुझे इच्छा भी नहीं है। मेरे प्रयोग आध्यात्मिक हैं। कितने ही प्रयोग नये हैं। ये प्रयोग आत्म निरीक्षण पर आधारित हैं। 'यथा पियडे तथा ब्रह्माण्डे' के सूत्र के अनुसार मने प्रयोग किये हैं। इसमें ऐसी धारणा का समावेश है कि जो बात मेरे सम्बन्ध में लागू है वही और लोगों के सम्बन्ध में भी होगी। इसलिये मुझे कितनी ही गुप्त बातों के उत्तर देने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने हुए मुझे राम नाम की महिमा बताने का भी अनायास अवसर मिल जाता है। उसे मैं कैसे खो सकता हूँ ?

अब सुनिये, तीनों अवसरों पर मैं किस प्रकार ईश्वर कृपा से बच गया। तीनों अवसरों पर प्रभुओं ने सम्बन्ध रखते हैं। दो के पास विभिन्न अवसरों पर मुझे मित्रगण ले गये थे। पहले अवसर पर झूठी शम का मारा मैं वहीं जा फँसा और यदि ईश्वर ने न बचाया होता तो ज़रूर मेरा पतन हो जाता। जिस घर में मैं ले जाया गया वहाँ उस स्त्री ने ही मेरा तिरस्कार किया। मैं यह बिल्कुल नहीं जानता कि ऐसे मौकों पर किस तरह क्या कहना चाहिये, और किस तरह बरतना चाहिये। इसमें पहले ऐसी स्त्रियों के पास तक बैठने में, मैं

क्षयम शिक्षा

अपमान समझता था। इसी कारण ऐसे घर में घुसते समय भी मेरा हृदय फाँप रहा था। मकान में घुसने के बाद उसके चेहरे की तरफ भी मैं न देख सका। मुझे पता नहीं कि उसका चेहरा था भी कैसा। उसे मूढ़ को यह चपला क्यों न निकाल बाहर कर देती? उसने मुझे ठो चार घातें सुनाकर विदा कर दिया। उस समय तो मैंने यह न समझा कि इरवर ने बचाया। मैं तो विवश होकर दूधे पाँव वहाँ से लौट आया। मैं शरमिन्दा हुआ। अपनी मूढ़ता पर मुझे दुःख भी बहुत हुआ। मुझे मालूम हुआ हुआ, भानो मुझमें राम नहीं है, पीछे मुझे मालूम हुआ कि मेरी मूढ़ता ही मेरी बाल थी। इरवर ने मुझे पैवकूत बनाकर उबार लिया। नहीं तो मैं, जो जुग काम करने के लिये गन्दे घर में घुसा, कैसे बच सकता था?

दूसरा भयसर इससे भी भयङ्कर था। यहाँ मेरी बुद्धि पहले की तरह निर्दाप न थी। मैं सावधान अधिक था। इन पर भा मेरी पूजनोया माताजी की दिलाई हुई प्रतिगरूपी बाल मेरे पास थी। विजायत की बात है। मैं जवान था। दो मित्र एक घर में रहते थे। थोड़े ही दिन के लिये वे एक गाँव में गये। मकान मालिकिन आधी घरवा थी। उसके साथ हम दोनों ताश खलने

लगे। उन दिनों मैं अवकाश मिलने पर ताश खेला करता था। विलायत में माँ-बेटा भी निदाप भाव से ताश खेल सकते हैं, खेलते ही हैं। उस समय भी हमने रीति के अनुसार ताश खेलना स्वीकार कर लिया। मुझे तो पता भी न था कि मकान मालिकिन अपना शरीर बेचकर अपनी जीविका चलाती है। ज्यों-ज्यों खेल हमने लगा त्यों त्यों रंग भी बदलने लगा। उस बाई ने विषय चेष्टा आरम्भ कर दी। मैं अपने मित्र को देख रहा था। वे मर्यादा छोड़ चुके थे। मैं ललचाया। मेरा चेहरा ललचता गया। उसमें व्यभिचार का भाव भर गया। मैं अधीर होगया।

जिसकी राम रक्षा करता है उसे कौन गिरा सकता है? उस समय राम मेरे मुख में तो नहीं था, परन्तु वह मेरे हृदय का स्वामी ज़रूर था। मेरे मुख में तो विषयोत्तेजक भाषा थी। मेरे मित्र ने मेरा रंग-रंग देखा। हम एक-दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें ऐसे कठिन अवसरों की याद थी, जब कि मैं अपने ह्रादे से पवित्र रह सका था। मित्र ने देखा कि इस समय मेरी तुद्धि विगड़ गई है। उन्होंने देखा कि यदि इस रंगत में रात अधिक जायगी तो मैं भी उनकी तरह पतित हुये बिना न रहूँगा।

विषयी मनुष्यों में भी अच्छे विचार होते हैं। इस बात का

सयम शिवा

पता मुझे पहलेपहल इन्हीं मित्र के द्वारा लगा। मेरी हीन दशा देखकर वे दुःखी हुए। मैं उग्र में उनसे छोट गया। राम न उनके द्वारा मेरी सहायता की। उन्होंने प्रेम पाण छोड़ते हुये कहा—“मौनिया ! (यह मोहनदास का दुलार का नाम है। मेरे माता पिता तथा हमारे परिवार के सबसे बड़े भाई मुझे इसी नाम से पुकारते थे। हम नाम के पुकारनेवाले चौधे ये मित्र मेरे धर्म भाई साबित हुये।) मौनिया, होशियार रहना ! मैं तो गिर चुका हूँ, तुम जानते हो हो, पर तुम्हें न गिरने दूँगा। अपनी माँ के सामने की हुई प्रतिज्ञा याद करो। यह काम तुम्हारा नहीं। भागो यहाँ से, जाओ अपने बिछोने पर ! इटो, ताश रख दो !”

मैंने कुछ उत्तर दिया या नहीं, याद नहीं है। मैंने ताश रख दिये। ज़रा दुःख हुआ। लज्जित हुआ। छातो धड़कने/ लगा। मैं उठ गिरा हुआ। अपना विस्तर सँभाला।

सवेरे मैं जगा। राम-नाम का आरम्भ, हुआ। मन में कहने लगा, कौन क्या, किसने क्याया, धन्य प्रतिज्ञा ! धन्य माता, धन्य मित्र ! धन्य राम ! मेरे लिये तो यह चमत्कार ही था।

यदि मेरे मित्र ने मुझ पर राम थाण न चलाये होते तो मैं थाज कहाँ होता ।

मेरे लिये तो यह इश्वर साक्षात्कार का अवसर था । अब यदि मुझसे दुनियाँ कहे कि इश्वर नहीं, राम नहीं, तो उमे मैं कूटा कहूँगा । यदि उस भयंकर रात को मेरा पतन होगया होता तो आज मैं सत्याग्रह की लड़ाइयाँ न लड़ा होता, तो मैं अस्पृश्यता के मैल को न धोता होता, मैं घरखे की पवित्र ध्वनि न उच्चार परता होता, तो आज मैं अपने को करोड़ो स्त्रियों के दशन करके पावन होने का अधिकारी न मानता होता, तो मेरे आसपास आज लाखों स्त्रियाँ पेमे नि शङ्क होकर न बैठती होतीं, जैमे कितो बालक के आसपास बैठता हूँ, मैं उनसे दूर भागता होता और वे भी मुझमे दूर रहतीं । यह उचित भी था । अपने जीवन का सबसे भयंकर समय मैं इस प्रसंग का मानता हूँ । स्वच्छन्दता का प्रयोग करते हुये मने समय सीखा । राम को भूलते हुये मुझे राम के दशा हुये ।

रघुवीर तुमको मेरी लाज ।

हाँ तो पतित पुरातन कहिये, पार उतारो जहाज ।

सासरा प्रसंग हास्यजनक है । एक यात्रा में जहाज़ के एक

संयम शिक्षा

फतान और एक अंगरेज यात्री से मेरा मेल होगया। जहाँ जहाज़ किसी बन्दर पर ठहरता वहीं फतान और बहुत से यात्री वेश्याघर ढ़ड़ते। फतान ने मुझसे बन्दर देखने के लिये चलने को कहा। मैं उसका मतलब नहीं समझा। हम सब लोग एक बेरया के घर के सामने जाकर खड़े होगये। उस वक्त मैंने जाना कि बन्दर देखने जाने का मतलब क्या है? तब औरतें हमारे सामने खड़ा की गई। मैं तो स्तब्ध होगया। शर्म के मारे न कुछ कह सका, और न भाग ही सका। मुझे विषय का इन्झा तो ज़रा भा न थी। वे दोनों आदमी तो कमरे में घुस गये। तीसरी बाई मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूँ—इतने ही मैं दोनों आदमी बाहर निकल आये। पता नहीं, उस औरत ने मेरे घरे में क्या रयाल किया होगा! वह मेरे सामने हँस रही थी। मेरे दिल पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। हम दोनों ही की भाषा भिन्न थी। वहाँ मेरे बोलने का काम तो था ही नहीं। उन मित्रों के पुकारने पर मैं बाहर चला आया। मैं कुछ शरमाया तो ज़रूर। उन्होंने अब मुझे पेसी पातों में घेपकूक समझ लिया। आपस में उन्होंने मेरी छिलगी भी उड़ाई। मुझ पर उन्हें तरस आया। उस दिन से फतान के समझ सत्तार के

मूखों में शामिल होगया। फिर उसने कभी मुझे बन्दर देखने के लिये चलने को न कहा। यदि मैं अधिक समय तक वहाँ रहता, अथवा मैं उस बाढ़ की बोली जानता होता तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी क्या दशा होती। इतना जरूर जानता हूँ कि उस दिन भी मैं अपने पुरपाथ के बल पर नहीं बचा था, बल्कि ईश्वर ने ही ऐसी बातों में मूढ़ रखकर मुझे बचाया।

उस भाषण के समय मुझे तान ही अवसर याद आये थे। पाठक यह न समझें कि ओर अवसर मुझे मिले ही न थे। हर अवसर पर मैं राम नाम के बल पर बचा हूँ। ईश्वर प्राणी हाथ जानेवाले नियत ही के बल देता है—

जब लग गज बल अपनो बरख्यौ, नेक सूर्यौ नहिं काम।

नियत होय बलराम पुकार्यौ, आये आये नाम ॥

इस दशा में यह राम नाम है क्या खीज़ ? क्या तोते की तरह राम राम रटना ? कदापि नही। अगर ऐसी ही बात हो तो हम सब का बेड़ा राम-नाम रट कर पार होजाय। राम-नाम तो हृदय से निकलना चाहिये। फिर चाहे उसका उच्चारण शुद्ध हो या न हो, हृदय की तोतला बोली ईश्वर के दरबार में कबूल होती है। हृदय भले ही 'मरा-मरा' पुकारता रहे, फिर भी हृदय

सयम शिखा

मे निकली हुई आयाज जमा के सीगे में जमा होगी, परन्तु यदि मुख से शुद्ध राम नाम निकलता हो और हृदय का स्वामी हो रामण, तो वह शुद्ध उच्चारण भी जमा के सीगे में वज्र न होगा।

‘मुख में राम वगल में छुरी’ वाले षगुला भगत के लिये राम-नाम की महिमा तुलसादास ने नहीं गाई। उनके सीधे पास भी उलटे पढ़ेंगे। ‘बिगड़ी’ का सुधारनेवाला राम ही है। इसी लिये भक्त सूरदास ने गाया—

बिगरी कौन सुधारे, राम बिन बिगरी कौन सुधारे रे।

बनी बनी के सब फोड़ सायी, बिगरी के नहि फोड़ रे ॥

इसलिए पाठक खूब समझ ले कि राम नाम हृदय का बोल है। गहाँ घाण्ठी और मन में एकता नहीं, वहाँ बाणी केवल मिथ्या है, वरम है, शब्द जाल है। ऐसे उच्चारण से चाहे दुनियाँ भले हो धोखा खा जाय, परन्तु अठायामी राम कहीं धोखा खा सकता है? हनुमान ने सीता की दी हुई माला के मनके फोड़ डाले यह देखने के लिये कि उसके अंदर राम-नाम है या नहीं? शपथ की समझदार समझनेवाले सुमनों ने अपने-अपने गले की माला का ऐसा अनादर किया?

हनुमान ने उत्तर दिया—‘यदि इसके भीतर राम नाम न हो तो यह भाला सीताजी की दो हड्डी होने पर भी मेरे लिये भार भूत होगी ।’

इसपर उन समझदार सुभदों ने मुँह बनाकर पूछा—‘क्या सुभदारे भीतर राम नाम है ?’

हनुमान ने जुरी से तुरन्त अपना हृदय चीरकर दिखाते हुये कहा—‘देखो इसमें राम-नाम के सिवा और कुछ हो, तो कहना ।

सुभद लज्जित हुये । हनुमान पर पुष्प-वर्षा हुई । उस दिन से राम-कथा के समय हनुमान का आवाहन आरम्भ हो गया ।

हो सकता है कि यह कथा कवि या नाटककार की रचना हो, परन्तु उसका सार अनन्त काल के लिये सच्चा है । जो हृदय में है वही सच है ।

प्रयोग

एक सज्जन पूछते हैं—ब्रह्मचर्य क्या है ? क्या पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करना सम्भव है ? यदि सम्भव है तो क्या आप पालन करते हैं ?

ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है—ब्रह्म की खोज करना । ब्रह्म सबत्र व्याप्त है । अतः ध्यान, धारणा और आत्मानुभव से उसे अपने अन्तःकरण में खोजना चाहिये । समस्त इन्द्रियों के पूर्य समय के बिना आत्मानुभव असम्भव है । इसलिये ब्रह्मचर्य का मतलब है—मन, बचन और कर्म से हर समय, हर जगह सब इन्द्रियों का समय ।

ऐसे ब्रह्मचर्य का पूर्यतया पालन करनेवाले स्त्री या पुरुष होते हैं । ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के निकट होते हैं, वे ईश्वरवत् होते हैं । हृन् प्रकार पूर्यतया ब्रह्मचर्य का पालन करना सम्भव है । मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । यह कहते हुये मुझे दुःख होता है कि ब्रह्मचर्य को उस पूर्य अवस्था तक मैं नहीं पहुँच सका हूँ । परन्तु वहाँ तक पहुँचने के लिये मैं अधिक उद्योग कर रहा हूँ

और इसी जीवन में वह पूर्ण अवस्था प्राप्त करने की आशा मैंने नहीं छोदी है।

अपने शरीर पर मैंने पूरा अधिकार कर लिया है। जागृत अवस्था में मैं बहुत सावधान रहता हूँ। मैंने वाणी का समय कर लिया है, परन्तु विचारों के सम्बन्ध में मुझे अभी बहुत कुछ करना है। जब मैं अपने विचारों को किसी ग्वास्त बात पर जमाना चाहता हूँ तब दूसरे विचार आकर मुझे तड़क करते हैं। हमसे विचारों में परस्पर सहप्रेषण होता है। जागृत अवस्था में मैं विचारों के पारस्परिक सहप्रेषण को रोक लेता हूँ। मैं अपवित्र विचारों से मुक्त हूँ, परन्तु सोते समय मैं अपने विचारों को इतना मयत नहीं रख पाता। सोते समय हर तरह के विचार मन में आजाते हैं। कभी-कभी ऐसे स्वप्न भी देखता हूँ, जिनकी फोड़ आशा नहीं होती। कभी पहले भोगी हुई बातों की वासना जग उठती है। जब इच्छाये दूषित होती है तब स्वप्नदोष भी होता है। यह पाप-मय जीवन का चिह्न है।

मेरे दूषित विचार क्षीय होते जा रहे हैं, किन्तु अभी उनका नाश नहीं हो पाया। यदि अपने विचारों पर पूर्णतया अधिकार कर लिया होता तो पिछले दस वर्षों में मुझे जो पसन्दी का दूद,

मयम शिक्षा

समग्रणी, पेट का फोड़ा आदि बीमारियाँ हुड़, ये कभी न होतीं। मेरा विश्वास है कि निष्पाप आत्मा स्वस्थ शरीर में वास करता है। कहन का मतलब यह है कि ज्यों-ज्यों आत्मा पाप से मुक्त होकर निर्विकार होता जाता है, त्यों-त्यों शरीर भी बीरोग होता जाता है। किन्तु यहाँ स्वस्थ शरीर का अर्थ बलवान् शरीर नहीं है। शक्तिशाली आत्मा केवल दुबल शरीर में निवास करता है। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे शरीर दुबल होता जाता है। शरीर बिस्कुल स्वस्थ होने पर भी दुबल हो सकता है। यक्षिष्ठ शरीर बहुधा रोग ग्रस्त रहता है, रोग-ग्रस्त न हो तो भी बलवान् शरीर को मक्रामक रोग बढी जल्दी दया लेता है। स्वस्थ शरीर पर सक्रामक रोगों की छूत का कोई असर नहीं पड़ सकता। शुद्ध रक्त में ऐसे रोगों के कीगणुओं को दूर करने का गुण होता है।

इस प्रकार की अद्भुत स्थिति को प्राप्त करना कठिन अवश्य है, अतथा में अथ तक उसे प्राप्त कर चुका होता। मेरी आत्मा इस बात की साची है कि इस प्रकार की जँधी और दुःख भयस्था प्राप्त करने के लिये मैं कोई भी बात उठा नहीं रखता। एसा फोड़ भी बाहरी कारण नहीं है जो अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मुझ तक

सके। परन्तु हमारे लिये पूव जन्म के सस्कारों को मिटाना सहज नहीं है। पाप मे रहित पूर्ण अवस्था की कल्पना मेरे सामने है। मुझे कभी-कभी उसकी धुँधली झलक भी दिखाई पती है। इस अवस्था को प्राप्त करने में यद्यपि विलम्ब हो रहा है, तो भी अवसक की प्रगति को देखते हुए मैं तनिक भी निराश नहीं हुआ हूँ, किन्तु यदि अपना आशा पूर्ण होने से पहले मैं मर भी जाऊँ, तो भी मैं इसमें अपनी असफलता नहीं समझता, इसलिये कि पुनर्जन्म में मैं उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि इस शरीर के अस्तित्व पर। इसी कारण मैं समझता हूँ कि थोड़े से आका प्रयत्न भी कभी निष्फल नहा जाता।

अब तब मैंने ब्रह्मचर्य का निरूपण थडे व्यापक अर्थ में किया है। ब्रह्मचर्य का प्रचलित अर्थ है—मन, वचन और कर्म मे वास नाश का समय। यह अर्थ भी ठाक है इसलिये कि पाशविन वासनाओं का समय अत्यन्त कठिन समझा जाता है। जिह्वा के समय पर इतना अधिक जोर नहीं दिया गया, इसीलिये वासनाओं का दमन इतना कठिन, यहाँ तक कि असम्भव प्राय हो गया है। वैद्यों और डाक्टरों का विश्वास है कि रोगी शरीर को वासना अधिक सताता है, इसी कारण रोग से अरित

सयम शिक्षा

दुर्बल समाज को ब्रह्मचर्य का पालन करना पठिन जान पड़ता है।

मैंने ऊपर दुर्बल, किन्तु स्वस्थ शरीर के सम्बंध में अपने विचार प्रकट किये हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं शारीरिक बल को उपेक्षा करता हूँ। मैंने तो स्वाभाविक ढंग से ब्रह्मचर्य के उचित रूप का ध्यान किया है। इससे भ्रम फैल सकता है। जो सब इंद्रियों का पूरा सयम करना चाहता है उसे अतः मैं शारीरिक दुर्बलता का स्वागत करना ही पड़ेगा। शरीर का मोह न रहने पर, शारीरिक बल की इच्छा भी नहीं रहती। किन्तु उस ब्रह्मचारी का शरीर, जिसने विषय-वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, अत्यन्त तेजस्वी और बलवान होना चाहिये। यह ब्रह्मचर्य सचमुच अद्भुत है, जिस आदमी का स्वप्न में भी विषय-सम्बंधी दूषित विचार नहीं मनाते यह सचमुच विश्व के लिये वरदान है। ऐसे ब्रह्मचारी के लिए दूसरी इंद्रियों का सयम भी बहुत सरल है।

ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में एक दूसरे सज्जन लिखते हैं—

“मेरी वृथा बड़ी व्यतीत है। वृत्रतर में, सबक पर, पढ़ने-लिखने, काम करने में और यहाँ तक कि प्राथना करते समय

भी, पाप पूर्ण विचार मेरे मन में घुमे रहते हैं । मैं अपने मानसिक विचारों का समय कैसे करूँ ? समस्त स्त्री-जाति को माता के समान कैसे देखूँ ? दुष्ट विचारों को कैसे दबा दूँ ? आपका ग्रन्थपत्रवाला लेख मेरे सामने रखा है परन्तु उसमें मुझे तनिक भी लाभ नहीं होता ।”

यह दशा मधुसूत हृदय को दहला देनेवाली है । हम में से बहुत से आदमी इसी दशा में रहते हैं । परन्तु जब तक मन उन विचारा के साथ संघर्ष करता है तब तक निराश होने की कोशिश मत नहा है । यदि आँखें पाप की ओर बंद तो उन्हें बन्द कर लेना चाहिये । यदि कान अपराध करें तो उनमें रुई भर लेनी चाहिये । आँखें नीची करके चलने की आदत बहुत अच्छी है । जहाँ गन्दी बातें हों या गन्दी गीत गाये जा रहे हों, वहाँ से दूर चला जाना चाहिये ।

मेरा अनुभव तो यह है कि जो व्यक्ति स्वाद को नहीं जीत सका वह विषयों का नहीं जीत सकता । स्वाद को जीतना सहज नहीं है । किन्तु वासनार का समय जिह्वा के समय के साथ बँधा है । स्वाद को जीतने का एक नियम तो यह है कि मित्र-मत्सर्गियों को बिरुद्ध ही या जितना हो सके छुड़ दिया जाय । दूसरा

सयम-शिक्षा

यह है कि इस भावना को मढ़ा हा जागृत किया जाय कि हम स्वाद्य के लिये नहीं, किन्तु शरीर रक्षा के लिये भोजन करते हैं।

वासनाओं पर विजय पाने का सबसे बड़ा और ज़रूरतसाधन तो राम नाम या ऐमा ही कोई कुमरा मन्त्र है। द्वादश मन्त्र भी काम देता है। अपनी अपनी भावना के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति मन्त्र का जप करे। 'मुझे बचपन ही से राम नाम सिखाया गया था। मुझे सकल के समय बराबर उससे सहारा मिलता है। जो मन्त्र हम जपें उसमें तन्मय हो जायें। यदि और विचार बीच में आधा डालें, तो इसका पया न करें। जो व्यक्ति धृष्टा मे जप करेगा, उसे सफलता अवश्य मिलेगा। इसपर मुझे पूरा विश्वास है। मन्त्र, साधक के जीवन का सहारा बन जाता है और उस सारे सङ्कटों से बचा देता है। इस प्रकार क पवित्र मन्त्रों का उपयोग किसी व्यापारिक लाभ के लिये न करना चाहिये। वास्तव में इन मन्त्रों का महत्व तो अपनी नियत को सुरक्षित रखने में है। प्रत्येक साधक तुरन्त ही यह अनुभव कर लेगा। सोते की तरह मन्त्र रटने से कोई लाभ नहीं है। उसमें अपना ध्यान को प्रवेश करा देने की ज़रूरत है।

मेरा व्रत

वैराग्य का प्रभाव

विवाह के समय से ही मेरे हृदय में एक पक्षी व्रत का भाव लम गया था। पक्षी के प्रति वक्रादार रहना मेरे मध्य व्रत का एक अंग था। परन्तु अपनी पक्षी के साथ भी महाचय से रहने की ज़रूरत मुझे दक्षिण अफ्रिका में मालूम पड़ी। मेरे हृन्म विचार पर रामचन्द्र भाट्ट का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा था। एक बार मैं कह रहा था कि मि० ग्लैडस्टन के प्रति श्रीमती ग्लैडस्टन का प्रेम सराहनीय है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हाउस आफ काम्स को बैठक में श्रीमती ग्लैडस्टन अपने पति को चाय बनाकर पिलाती थीं। उस प्रेम निष्ठ दम्पति के जीया का यह निमन ही बन गया था। मैंने यह बात कविजी (रामचन्द्र भाट्ट) को पढ़कर मुनाहू और दाम्पत्य प्रेम की यही प्रशंसा की। रामचन्द्र भाट्ट ने कहा— 'हममें आपको कौन-सी बात महत्त्वपूर्ण जान पड़ती है—श्रीमती ग्लैडस्टन का पक्षी भाव या मेघा भाव ?

सयम-शिक्षा

यदि वे मि० ग्लैडस्टन की सहन होता तो ? या उनकी सहादार नौकर होता, और फिर भा उसी प्रेम से चाय पिजाता तो ? ऐसी सहनों, या ऐसा नौकरानियों के उदाहरण क्या आज हमें न मिलेंगे ? और नारी जाति के बदले ऐसा प्रेम यदि मनुष्यों में दखा होता तो आपको इतना दुःख और आश्चर्य न होता ? इस बात पर विचार कीजियेगा ।”

रामचन्द्र भाइ विवाहित थे । उनकी यह बात उस समय मुझे फौरन मालूम हुई, परन्तु उनके इन वचन ने मुझ लोह चुम्बक की तरह जकड़ लिया । पुरुष नाकर की ऐसा शक्ति भक्ति का मुख्य पक्षी की स्वामि निष्ठा के मुख्य से हजार गुना अधिक है । पति पत्नी में प्रेम का होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है । स्वामी और मेवक में ऐसा प्रेम पैदा करना पड़ता है । मेरी दृष्टि न कविता का बातों का बल दिन पर दिन बढ़ता गया ।

मेरे मन में यह विचार उठा कि अपनी पत्नी के साथ मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिये । स्त्री को विषय भोग का साधन बनाने से उसके प्रति सहादारी कैसे हो सकती है ? जय तक मैं वाचना का शिकार रहूँगा तब तक सहादारी का मुख्य हा क्या होगा ?

पत्नी की ओर से कभी मेरे ऊपर ज़ियादती नहीं हुई। इसलिए स्वेच्छानुसार मेरे लिए ब्रह्मचर्य पालन की पूरी सुविधा थी। वास्तव में अपनी आसक्ति ही मुझे इस व्रत के पालन करने से रोक रही थी।

समय का श्रीगणेश

सजग होजाने के बाद भी मैं दो बार अपने उद्योग में असफल हुआ। मेरे इस उद्योग का आदर्श ऊँचा न था। केवल सन्तानोत्पत्ति को रोकना ही मुख्य उद्देश्य था। विधायक में मैंने सन्तति निग्रह के बाहरी साधनों के समर्थन में कुछ बातें पढ़ ली थी। मि० हिप्स सन्तति निग्रह के बाहरी साधनों के विरोधी तथा समय के समर्थक थे। उनके विचारों का मेरे हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। घाने चलकर अनुभव के द्वारा वे ही विचार मेरे स्थायी हो गये। इसी कारण सन्तति निरोध को ज़रूरत मालूम पड़ते ही मैंने समय से रहने का श्रीगणेश कर दिया।

समय से रहने में बड़ी कठिनाइयाँ थीं। हम घर में अपनी चारपाइयाँ दूर रखते। मैं रात को थककर सोने का उद्योग करने लगा। इन उद्योगों का परिणाम तत्काल तो न दिखाई दिया,

मयम शिक्षा

परन्तु भूतकाल पर दृष्टि-पात करने से भालूम होता है कि इन्हीं सब उद्योगों से मुझे अन्तिम बल मिला ।

मयम से रहने का अन्तिम निश्चय तो मैं सन् १९०६ में कर सका, उस वक्त सत्याग्रह आरम्भ नहीं हुआ था । मुझे स्वप्न में भी उसका ध्यान न था । बाँधर युद्ध के बाद नेटाल में 'जूल' लोगों का बल्लवा हुआ । उन्नीस दिनों में जोहान्सबर्ग में बकायत करता था । मेरे मन में विचार उठा कि इस समय बल्लवे में नेटाल-सरकार को मैं अपनी सेवाये समर्पित कर दूँ । मैंने ऐसा ही किया । सरकार ने मेरी सेवाये स्वीकृत भी कर ली । इसी समय मेरे मन में यह भाव उठा कि सत्तानोत्पत्ति और सन्तति-रक्षण दोनों ही लोक-सेवा के भाग में विरोधी हैं । बल्लवे में सेवा करने के कारण मुझे अपना जोहान्सबर्ग वाला घर तितर बितर कर देना पड़ा । बड़ी सज्जधन से मज्जाये हुए घर को और उसमें बहुत सी सामग्री जुटाये हुए एक महीना भी न हुआ होगा कि मैंने उसे छोड़ दिया । स्त्री-पुरुषों को रहन क लिये फ्रीनिकम भेज दिया, और मैं धायलों की सेवा करने बाधों का एक जत्था बनाकर चल दिया । इन कठिनाइयों का सामना करने के कारण मैंने अनुभव किया कि यदि मुझे लोकसेवा

के काम में तन्मय होकर लग जाना है तो, पुत्र, धन, आदि की कामना से भी अलग होकर मुझे वानप्रस्थ धर्म का पालन करना चाहिये ।

यल्लवे स मुझे लगभग डेढ़ महीना रहना पड़ा । यह दुःसहाइ का समय मेरे जीवन का अत्यन्त मूल्यवान् समय था । ब्रह्मचर्य-व्रत का महत्त्व इस समय मेरी समझ में सबसे अधिक आया । मैंने अनुभव किया कि यह व्रत बन्धन नहीं, बल्कि स्वतन्त्रता का द्वार है । अब तक मेरे उद्योगों में आवश्यक सफलता नहीं मिलती थी इसलिए कि मुझमें दृढ़ता नहीं थी । मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास न था । मुझे ईश्वर की कृपा पर भरोसा नहीं था । ह्मोलिण मेरा मन अनेक विकारों के अधीन था । मैंने अनुभव किया कि व्रत बन्धन से अलग रहकर आदमी मोह में पड़ता है । व्रत के बन्धन से बँधना ही व्यवहार से मुक्त होकर पुनः पक्षों से सम्बन्ध रखना है । 'मेरा विश्वास तो उद्योग में है, व्रत के बन्धन में बँधना नहीं चाहता'—यह बात नियन्त्रिता की ओतक है और इसकी तह में छिपकर भोग की इच्छा मौजूद है । जो चीज़ त्याग करने योग्य है उसे यिष्टुल छोड़ देने में क्या हानि हो सकती है ? जो सारा मुझे फाटनेवाला है उसे मैं

संयम शिक्षा

निश्चय ही हटा देता हूँ। केवल उसे हटाने के लिये उद्योग ही नहीं करता इसलिए कि मैं जानता हूँ कि केवल उद्योग का फल मृत्यु के रूप में प्रकट होगा। उद्योग में मौप की विकराल मूर्ति के स्पष्ट ज्ञान की कमी है। इसी तरह हम जिस चीज़ को छोड़ देने का उद्योग मात्र करते हैं उसके छोड़ देने का ज़रूरत हमें स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पड़ी। इस बात से यहो प्रकट होता है। 'मेरे विचार यदि पीछे से बदल जायें तो क्या होगा!' इस तरह की शङ्का से घबरा लेते हुए हमें खर लगता है। इस विचार में स्पष्ट दृष्टान्त का अभाव है। इसी कारण निष्कुञ्जानद न कहा है—

'त्याग न टिके वैराग्य विना'

जहाँ किसी वस्तु में पूर्ण वैराग्य हो गया वा ~~तब~~ तब वस्तु लेना स्वभावतः अनिवार्य हो जाता है।

आहार

"ग्रहचय पालन के लिए उपवास करना अनिवार्य है।"

अस्वाद क सम्बन्ध में पहल लिखा जा चुका है। मैंने स्वय अनुभव काके देखा है कि यदि रवाद को जोत लें तो ग्रहचय-अत का पालन करना बहुत सुगम हो जाता है। मेरे भोजन सम्बन्धी प्रयोग आहार की दृष्टि से नहीं, किन्तु ग्रहचारी का दृष्टि से किये गये हैं। मेरा अनुभव है कि भोजन कम, सादा बिना मिष्ठ मसाले का और स्वाभाविक रूप में होना चाहिए। ग्रहचारी का आहार तो घन-पके फल हैं। मैं ६ वर्ष तक स्वय इसका प्रयोग कर चुका हूँ। जिन दिनों मैं हरे अथवा सूखे वन पके फलों पर रहता था वन तिनो सचमुच बिजुज निर्विकार अवस्था का अनुभव करता था। फलाहार जय अन्नाहार में परिणत होगया तब वह दशा न रही। फलाहार के दिनों में ग्रहचय से रहना सुगम था, परन्तु वह दूधाहार के कारण कष्ट साध्य होगया है। ग्रहचारी के लिए दूधाहार विघ्न डालनेवाला है, इसमें सन्देह नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हर ग्रहचारी के लिए दूध छोड़ना

सयम-शिक्षा

आवश्यक है। ग्रहणचर्य पर आहार का क्या असर पड़ता है, इस सम्बन्ध में अभी और प्रयोगों की जरूरत है। दूध की तरह शरीर के अंग प्रत्यङ्ग को सुदृढ़ बनानेवाला और उतनी ही सुगमता से पच जानेवाला फल्लाहार अभी तक मुझे नहीं मिला। अब तक कोई वैद्य, हकीम या डाक्टर भी ऐसे फल या अन्न नहीं बता सका है। इमलिण यह जानते हुए भी कि दूध विकारोत्पादक है, मैं किमी से उसके छोड़ने की सिफारिश नहीं कर सकता।

उपवास

याहरी उपचारों में जिस तरह आहार के प्रकार और परिमाण की मर्यादा जरूरी है उसी तरह उपवास की बात भी है। इंद्रियाँ बंदी बलवान् हैं। चारों ओर से जब उनको घेरा जाता है तभी वे झुकूँ में रहती हैं। यह बात सभी जानते हैं कि आहार के बिना ये अपना काम नहीं कर सकती। इस कारण इस बात में मुझ तकिक भा मन्देह नहीं है कि स्वच्छानुसार किये गये उपवासों में इन्द्रियों के दमन करने में बड़ी मदद मिलता है। कितने ही आदमी उपवास करने पर भी सफल नहीं होते। वे यह माग लेते हैं कि केवल उपवास ही से सब काम चल जायगा। ऐसी लोग

आहारी उपवास तो करते हैं, किन्तु मन में छुपन भोगों का ध्यान करते हैं। उपवास के समय वे विचार करते हैं कि उपवास समाप्त होने पर क्या क्या खायेंगे। इतने पर भी शिकायत यह की जाती है कि न तो स्वादेन्द्रिय का समय हो पाया, और न जननेन्द्रिय का। असल में उपवास से तो यहीं लाभ होता है जहाँ समय में मन भी साथ देता है। इसका मतलब यह है कि मन में वासना और भोगों के प्रति विराग होना जरूरी है। विषय का मूल तो मन में है। उपवास करते हुए भी आदमी विषयासक्त रह सकता है। उपवास के बिना विषयासक्ति का समूल नाश सम्भव नहीं है। इसी कारण उपवास ब्रह्मचर्य व्रत के पावन का अनिवार्य अङ्ग है।

सयमी और भोगी

सयमी या त्यागी, तथा स्वच्छन्द या भोगी के जीवन में अंतर होता है। समता तो केवल ऊपरी ही होती है। अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है। आँखों से दोनों ही काम लत हैं। परन्तु प्रह्लाचारी देव दर्शन करता है और भोगी नाटक सिनेमा देखने में तल्लीन रहता है। फल का उपयोग दोनों ही करते हैं। पर फल

सयम शिक्षा

इसवरीय भजन सुनता है और दूसरा विजासी गीतों को सुनने में सुख अनुभव करता है। दोनों ही जगते हैं। परन्तु एक तो जाग्रत अवस्था में अपने हृदय-मन्दिर में बैठे हुए राम की उपासना करता है और दूसरा नाच-रङ्ग देखने की धुन में सोना भूल जाता है। भोजन दोनों ही करते हैं। परन्तु एक शरीर रूपी तोय की रक्षा के लिए पेट में अन्न डालता है, और दूसरा स्वाद के लिए बहुत सा चीजों को पेट में भरकर उसे खराब करता है। इस प्रकार दोनों ही तरह के लोगों के आचार विचार में अन्तर रहता है, और यह अन्तर दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं।

स्वास्थ्य का राजमार्ग

स्वास्थ्य अच्छा बनाये रखने के लिए अनक आवश्यक कुशियों की जरूरत है। सबसे अधिक थोर मुरय ग्रहचय की कुजी आवश्यक हे। स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल-वायु और उत्तम भोजन हितकर होता है। यदि हम जितना स्वास्थ्य संग्रालें, उतना ही बिगाड़ दें, तो स्वस्थ कैसे बन सकते हैं? जिसना धन हम जमाय, उतना ही खर्च कर दें, तो अन्त में निधन होने स कैसे बच सकते हैं? इसीलिए, श्री पुरप दोनों हा को स्वास्थ्य धन के सचय के लिए ग्रहचर्य पालन की बहुत सफत जरूरत है। जो अपने धीय की रक्षा करता है वही धीय वान् और बली बन सकता है।

ग्रहचय क्या है? ग्रहचय का वास्तविक अर्थ है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे स भोग न करें और न एक दूसर का विचार की दृष्टि से देखें और कुण ही। उनरु मन में स्वप्न में भी विचार के विचार न उठें। एक दूसरे को कामुकता की दृष्टि स न देखें। ईश्वर ने हमें जो गुप्त शक्ति प्रदान का है, मड़ा दइता

सयम शिक्षा

के साथ हम उसे सशक्त कर और शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आज तथा पौरुष का आलोक प्राप्त करने के लिए हम उसका पूरा उपयोग करें।

हीन दशा

अब ज़रा हम इस बात पर विचार करें कि हमारे चारों ओर क्या समाशा हो रहा है ? पुरुष और स्त्रा, बूढ़े और तरुण प्रायः सभी काम लिप्ता के जाल में जकड़े हुए हैं। वासना से शय होने के कारण उन्हें सत्य प्रसरण को पहचान तक नहीं है। धामना के जाल में जकड़े हुए उन्मत्त लड़क लड़कियों को मैंने स्वयं पागला की तरह भटकते हुए देखा है। मेरा अनुभव भी इसी तरह का है। अणभर के सुख के लिए हम बड़े परिश्रम से पैदा की हुई अमूल्य निधि के रूप में सञ्चित अपना जोशनी शक्ति को पल्लभर में गँवा देते हैं। मय उतरान पर हम अपना प्रजाना डाली पाते हैं। दूसरे दिन सवेर हमारा शरीर भारी और सुस्त मालूम पड़ता है और विमात्रा काम करने से इन्कार कर देता है। फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए हम दूध का काश पीते हैं, भस्म और मोती पका हुई तरह तरह की दवाइयाँ

स्वास्थ्य का राजमार्ग

मार्गते हैं। वैद्यों के द्वार पर जाकर ताकत की दवा माँगते हैं और सदा इस तलाश में रहते हैं कि भोग की नष्ट हुई शक्ति फिर से प्राप्त कर लें। इस प्रकार एक के बाद दूसरे दिन और वष बीसते चले जान ह। बुझपा आने पर शरीर और दिमाग दोनों ही क्षण हो जाते हैं।

प्रकृति के नियम के अनुसार हमारी यही हुई उम्र के साथ ही हमारी बुद्धि भी तेज़ होना चाहिये। जितना लम्बा हमारा जीवन हो उतनी ही अधिक अपने संचित अनुभव और ज्ञान से अपने दूसरे भाइयों का पथ प्रदर्शन करने की हम में योग्यता हो। सच्चे ब्रह्मचारियों का यही हाल रहता है। वे मृत्यु से डरना तो जानते ही नहीं। वे मृत्यु के समय भी ईश्वर को नहीं भूलते वे ज्यय की कामनाओं के शिकार नहीं होते। मृत्यु के समय उनके ओठों पर अद्भुत मुस्कान अठखेलियाँ खेलती हैं। जब परमेश्वर के दरबार में उनके कर्मों का खाता पेश होता है तब वे डर स तकनीक भी विचलित नहीं होते, वे ही वास्तव में सच्चे पुरुष और स्त्री हैं। वे ही सच्चे अर्थ में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में समर्थ हो सके हैं।

अहङ्कार, क्रोध, भय, ईर्ष्या, आश्चर्य आदि का कारण है

ग्रहचय प्रत का भङ्ग होना । मन के वश में न रहने तथा बार-बार वशों से भी अधिक नादान बन जाने से, जाने या बिना जाने, हम कौन सा पाप न कर बैठेंगे और हम धीरे पाप-बन्ध करते हुए भी आगा-पीछा कैसे मोच सकेंगे ?

परन्तु यह पूछा जा सकता है—'क्या कभी किसी ने क्या ग्रहचारी भेजा है ? यदि सब लोग ग्रहचारा बन जायें तो क्या संसार का सवनाश न हो जायगा ?' इन प्रश्नों के धार्मिक परत पर हमें यहाँ विचार नहीं करना है । केवल सासारिक दृष्टि से इन प्रश्नों पर विचार करना है । मेरी समझ में इन दोनों प्रश्नों की तरह मैं हमारा कमजोरी और गायरता बिना हुई है । धर्म में हम ग्रहचय पालन करना ही नहीं चाहते । इमालिए उममे ग्रचने के लिए बहाने ढूँढते हैं । दुनियाँ में ग्रहचय-ग्रत का पालन करनेवाले बहुत हैं, परन्तु यदि वे यों ही आमाती स भिन जायें तो उनका मुख्य हो क्या रहे ? हो । निष्कात्तने के बिना हजारों मजदूरों की खातों के भीतर घुसना पड़ता है तब कहीं पयताकार चट्टानों के दर में मुट्ठी भर दोरे मिलते हैं । इस दशा में हीरों में कहीं अधिक मूल्यवान् ग्रहचारी हीरों को ढेदने के लिए कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता है इसका हिमाव

सगना कठिन नहीं है। ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करने से यदि ससार का नाश होता हो, तो हमें क्या ? हम इन्वर तो हैं नहा जो भस्तर को चिन्ता करे ? जिसने ससार को पैदा किया है वही उसको रक्षा करेगा। हमें यह जानने की तकलीफ नहीं डठानी चाहिए कि और लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं या नहीं। हम व्यापार, वकालत या डाक्टरी आदि पेशों का काम आरम्भ करते समय तो कभी इस बात का विचार नहीं करते कि यदि सभी आदमी व्यापारी, वकील या डाक्टर बन जायें तो क्या परिणाम होगा ? जो लोग याम्त्रव में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें अपने-आप मिल जायगा।

सामारिक आदमी इन विचारों के अनुसार कैसा काम करें ? विवाहित आदमी क्या करें ? जिन लोगों के बाल-बच्चे ह वे कैसे चलें ? जो लोग धामना का बश में नहीं कर सकते वे क्या करें ? इस सम्बन्ध में ब्रह्मचर्य का सबसे ऊँचा आदेश बतला चुका है। हम इस आज्ञा का अपन सामने रखें और वहाँ तक पहुँचने का भरसक प्रयत्न कर।

छाटे घन्टों को जब अक्षर लिखना सिखाया जाता है तब उनके सामने अक्षर का उत्तम नमूना रखा जाता है और वे ह वह

संयम-शिक्षा

या उससे मिलना-जुलना नञ्ज करन की कोशिश करते हैं। इस प्रकार यदि हम अस्वच्छ ग्रहचर्य का आग्रह अपने सामन रखें और निरन्तर उस आग्रह तक पहुँचने के उद्योग में लगे रहें, तो अन्त में वहाँ तक पहुँचने में सफलता मिलेगी।

वासना के गुलाम

यदि हमारा विवाह हो चुका है, तो क्या हुआ? प्रकृति के नियम के अनुसार ग्रहचर्य तभी तर्का जाय जब पति और पत्नी दोनों ही को सन्तान की इच्छा हो, इस विचार को ध्यान में रखकर जो लोग चार या पाँच वर्ष में एक बार ग्रहचर्य भ्रम करते हैं वे वासना के गुलाम नहीं हो जाते और न उनका बीच-बेम के भण्डार में कुछ विशेष घाटा हो जाता है। परन्तु दुःख की बात तो यह है कि ऐसे विरले ही स्त्री-पुरुष मिलेंगे जो केवल सन्तान के लिए ही विषय-भोग करते हों। बाकी हजारों आदमी तो ऐसे ही मिलेंगे जो केवल अपना काम-वासना पूर करने के लिए ही भोग करते हैं और फल स्वरूप उनकी इच्छा के विरुद्ध रथ पैदा हो जाते हैं।

वासना के उन्माद में हम सपसुच इतने आधे हो जाते हैं

कि अपने कामा का परिणाम तक नहीं सोचते। इस सम्बन्ध में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक दोषी हैं। वे अपने कामुक उन्माद में अंधे होकर यह तक भूल जाते हैं कि स्त्री दुबल है और उसमें बच्चा पैदा करने तथा उसके पालन पोषण करने की शक्ति नहीं है। पश्चिम के लोगों ने तो इस सम्बन्ध में बिल्कुल हद कर दी है। वे रात दिन भोग विजास में मस्त रहते हैं और ऐसे ऐसे विचित्र उपाय ढूँढ़ निकालते हैं जिससे सन्तान की जिम्मेदारी से भी बच जायें। इस सम्बन्ध में बहुत सी पुस्तकें लिख डाली गई हैं और सन्तति निग्रह के साधना के पेश का व्यवसाय चल पड़ा है। अथ तक हम इस पाप, से मुक्त हैं। किन्तु अपनी स्त्रियों पर मातृत्व का बोझ लादते समय इस बात की ज़रा भी परवा नहीं करते कि हमारे बच्चे दुबल, नपुंसक और मुख होंग। बच्चे पैदा होने पर, हम ईश्वर की कृपा की सराहना करते हैं। अपने कर्मों की क्रूरता को छिपाने का हमने एक यह ढग बना रखा है।

नर से पशु भले !

दुबल, लूनी, लँगड़ी, विषयी और डरपोक सन्तान का हाना इश्वरीय कोप है। बारह घण्टे की लड़की के बच्चा पैदा होने में

मयम शिक्षा

मुशी की बात क्या है, जिसके लिए ढाल पाते और गगन छू जायें ? १२ वर्ष की लड़की का माता यन जाना ईश्वर के बाप के सिवा और क्या है ? यह तो सभी जानते हैं कि अल्हद पद में समय से पहले फल खग जान से, पद कमज़ोर हो जाता है । इसी कारण अनेक प्रकार से प्रयत्न करके हम जल्दी उनमें फल नहीं लगान देते । परन्तु जब श्री पुरुष के रूप में वात्सल्य-वाञ्छिका से जय बच्चा पैदा होता है तब हम ईश्वर की प्रशंसा के भाव गाते हैं । यह हमारी मूर्खता नहीं तो और क्या है ? भारत अथवा दुनिया के और किसी हिस्से में अगर नपुंसक बच्चे अगणित पैदा जायें, तो उससे हमारे देश का या मसाल का क्या लाभ होगा ? असल बात तो यह है कि हमसे तो वे पशु ही अच्छे हैं जिनमें नर-मादा को संयोग का अवसर केवल बच्चे पैदा कराने के लिए ही दिया जाता है ।

असाध्य राग

गर्भाधान के समय से लेकर, बच्चे के दूध पाना छोड़ देने के समय तक श्री पुरुष का अलग रहकर पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए । परन्तु हम अपने पवित्र वर्तमान

स्वास्थ्य का राजमार्ग

का उपश्र करके भोग विलास में बराबर निमग्न रहते हैं। इस दशा में हमारा मन कितना रोगी है ! यह राग असाध्य रोग के नाम से पुकारा जाता है। यह रोग थोड़े ही दिनों में हमें मृत्यु के निकट पहुँचा देता है। विवाहित स्त्री पुरुष विवाह का वास्तविक उद्देश्य समझें और सन्तानोत्पत्ति की कामना के सिवा कभी ब्रह्मचर्य-व्रत का भङ्ग न करें।

हमारा आजकल बड़ी दयनीय दशा है। इसमें ऐसा करना बहुत कठिन है। हमारी गुराक, रहन सहन, हमारी बात, ध्यान पास का वायुमण्डल सभी हमारी घासना को जगानेवाला है। काम लिप्ता हमारे जीवन में विष का नरह प्रवेश कर चुका है। लोग यह कह सकते हैं कि इतनी गिरीदशा में मनुष्य इस बीमारा से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। यह बात इस प्रकार की शक्ता करते फिरनेवालों के लिए नहीं लिखी जा रही। यह तो केवल उन उस्ताही लोगों के लिए है जो आत्मोन्नति के लिए निरन्तर जागरूक रहकर भरसक प्रयत्न करने के लिए उद्यत हों। जो लोग घत्तमान स्थिति पर सन्तोष किये बैठे हों उन्हें तो इसका पदना भी दूसर जान पड़ेगा। जो लोग अपनी हीन दशा से ऊप चुके हैं उन्हें इस विचार से लाभ होगा।

सयम-शिक्षा

इन सय बातों का निष्कर्ष यह है कि जिन लोगों ने अभी तक विवाह नहीं किया वे अविवाहित रहने का उद्योग कर, यदि बिना विवाह के काम ही न चल सक, तो यथा सम्भव दर में शादी कर । सरुण्य पच्चीस तीस वर्ष तक शादी न करने का प्रयत्न करे । इससे नीरोगता के अतिरिक्त जो लाभ होंगे उनके सम्बन्ध में यहाँ हम कुछ नहीं कहना है । लोग स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं ।

जो माता पिता इस लेख को पढ़ें उनमें मुझे यह कहना है कि व यक्षपन में अपने बच्चा की शादी करके, उनके गले में चक्री का पाट न बाँध दें । वे अपने बच्चों के हितहित पर विचार करें, और केवल अपना अन्धी म्याथ पूरा समझना पूरी करने में ही न लगे रहें । बिरादरी में नाम कमाने, तथा अपने घर का कूड़ी मान मयादा की शान के मृम्यता-पूण विचारों को एक दम छोड़ दें । यदि सचमुच वे अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं तो वे उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की ओर ध्यान दें । यक्षपन में ही बच्चों के सर पर ज़बदस्तो गृहस्थी की ज़िम्मेदारी डाल देने से अधिक और उनका अहित क्या हो सकता है ?

स्वास्थ्य के नियम

स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार स्त्री की मृत्यु के बाद पुरुष और पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री दूसरी शादी न करे। क्या तरुण स्त्री पुरुष को कमी वीर्य-पात करने की ज़रूरत है? इस सम्बन्ध में डाक्टरों में मत भेद है। कुछ की राय में तरुण स्त्री पुरुषों को वीर्य पात करना चाहिए और कुछ की राय इसके विरुद्ध है। इस दशा में यह ज्ञात कर कि एक पक्ष के डाक्टरों की राय हमारी तरफ है, विषय भोग में लिप्त नहीं होजाना चाहिए। मैं अपने तथा दूसरे लोगों के अनुभव के आधार पर निस्संकोच यह कहता हूँ कि स्वास्थ्य-रक्षा के लिए विषय-भोग अनावश्यक ही नहीं, किन्तु अत्यन्त हानिकार है। धर्मों की सख्ति की हुई तन और मन दोनों ही की शक्ति केवल एकबार के वीर्य पात से इतनी अधिक नष्ट हो जाती है कि फिर उसे प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है और फिर भी पहले की अवस्था तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। टूटे शीशे को जोड़कर उससे काम भल ही चला लें, पर वह रहेगा तो टूटा ही।

पारस मणि

चार्य रक्षा के लिए शुद्ध जल, वायु, भोजन और पवित्र विचारों की जरूरत है। आचरण और स्वास्थ्य का बहुत धर्म सम्बंध है। पवित्र आचरण के बिना पूरा नैरोगता प्राप्त नहीं की जा सकती। जब जगे तभी सवेरा है यह समझकर जो अपने जीवन में पवित्रता का प्रारम्भ करेगा उस अपरिमित लाभ होगा।

जिन लोगों ने थोड़े समय भी ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा उन्हें अपने मन और शरीर के बहुत कुछ खल का अनुभव जरूर हुआ होगा। एक बार यह पारसमणि हाथ लग जाने पर, वे अपने प्राणों की तरह बड़े यत्न से इसका रक्षा करते होंगे। मुझे स्वयं ब्रह्मचर्य के अपरिमित लाभों का अनुभव है। ब्रह्मचर्य का मुख्य समझ लेने के बाद भी मैंने भूलें कीं, और उनका बुरा फल आया है। पिछला भूलों से मैं इस पारस मणि की रक्षा करना सीख गया हूँ। और आगे भी ईश्वर की दया से इसे सुरक्षित रख सकूँगा, इसको पूरा आशा है।

बचपन में मरी शादा हुई और उसी दशा में मैं वर्षों का याप बना। गुरुकुल की नींद से जगने पर मालूम हुआ कि मैं

स्वास्थ्य का राजमार्ग

अधिकार में पड़ा हूँ। मेरी भूलों और अनुभवों से यदि एक आदमी भी बच सकेगा तो मैं यह अध्याय लिखकर अपना परिश्रम सफल समझूँगा। लोग कहते हैं, और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि मुझ में शक्ति और उरसाह खूब है। मेरा मन भी दुबला नहीं है। कितने ही आदमों तो मुझे हठा बतलाते हैं। किन्तु मेरे मन और शरीर में अभी रोग बाक़ी है। फिर भी अपने ससग में थाये हुए लोगों की अपेक्षा मैं अधिक स्वस्थ समझा जाता हूँ। प्रायः बीस वर्ष विषयभोग में लिस रहने के बाद ब्रह्मचर्य पालन करके मैं यह अवस्था प्राप्त कर सका हूँ। इस दशा में यदि मैं उन २० वर्षों में भी अपने आपको पवित्र रख सका होता, तो आज मैं कितना अच्छी दशा में होता। यदि मैंने जीवन भर अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया होता तो मेरी शक्ति और उरसाह अब से हजारों गुना अधिक होता और मैं उसका अपने देश की सेवा में लगा सका होता। अब मेरा पता अधूरा ब्रह्मचारी इतना फायदा उठा सकता है तब अखण्ड ब्रह्मचर्य से कितनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्ति प्राप्त हो सकती है इसकी कल्पना करना आसान नहीं है।

जहाँ ब्रह्मचर्य पालन का नियम इतना जटिल है, जहाँ

सयम शिक्षा

विवाहितों, विधुर पुरुषों और विधवा स्त्रियों तक को ब्रह्मचर्य-पालन का आदेश दिया जाता है वहाँ अमंगल अभिचार म लिप्त रहनेवाले लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है ? पर-छो या येश्यागमन से पैदा होनेवाली बुराइयों पर धर्म और नीति की दृष्टि से प्रकाश डाला जा सकता है, पर आरोग्य के प्रकरण में उन पर विचार नहीं किया जा सकता । यहाँ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पर-छा और येश्यागमन म हांग सृष्टिक, गरभी आदि नाम न लेनेवाली बीमारियों से सबसे दुष्ट दिखाई देते हैं । प्रकृति की दया से ऐसे लोगों को पापों का जल स्रुन्त ही मिला जाता है । फिर भी उनका धीरे नहीं खुलता और जीवन भर अपनी बीमारियों के इलाज के लिए डाक्टरों का दरवाजा खटखटाते रहते हैं । यदि पर-छो और येश्यागमन बन्द हो जाये तो आधे डाक्टर बेकार हो जायेंगे । मानव-समाज इन बीमारियों का इतना शिकार हुआ है कि विचारशास्त्र डाक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि अगर पर-छा और येश्यागमन इसी तरह बराबर जारी रहा तो वेद दया अनुप्य जाति को नष्ट होने से नहीं बचा सकता । इन बीमारियों की दृष्टि इतनी जहरीली होती है कि च थोड़े दिनों तक आराम देता दिखाई पड़ती है पर ऐसी अनेक

नई बीमारियाँ पैदा कर देता है जो पीढ़ियों तक पोढ़ा नहीं छोड़तीं ।

अब विवाहित स्त्री पुरुषों के ग्रहचर्य पालन के उपाय बतला कर इस प्रसङ्ग को समाप्त कर देंगे । ग्रहचर्य के लिए शुद्ध जल, वायु और भोजन हो के सम्बन्ध में सावधान रहने से काम नहीं चलेगा । पति को अपनी पत्नी के साथ का एकांतवास भी छोड़ देना पड़ेगा । सम्भोग के सिवा पति और पत्नी को एकांतवास की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती । रात में वे दोनों ही अलग अलग कमरा में सोवें और दिन में निरंतर अच्छे कामों में लगे रहें । वे ऐसी पुस्तकें और महापुरुषों के पुण्य चरित्रों का पाठ करें जो उनके मन को पवित्र विचारों से ओतप्रोत कर दें । स्त्री पुरुष दोनों ही सदा इस बात पर विचार करते रहें कि भोग में दुःख ही दुःख है । यदि उनके मन में वासना प्रवेश कर तो ठंडे पानी से नहा लें । यह काम कठिन है । परन्तु हमें यदि स्वास्थ्य का परमानन्द प्राप्त करना है तो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी ।

सत्य और सयम

एक मित्र ने महादेव देसाइ को लिखा है—

“आपको याद होगा कि ‘नवजीवन’ में गांधीजी ने एक लेख लिखते हुए स्वीकार किया था कि उन्हें अब भी कभी-कभी स्वप्नदोष हो जाता है। उमे पढ़त हूँ मैं सोचने लगा कि उसे लेखा से कोई फायदा नहीं है। शायद अक्षर मालूम हुआ कि मेरा यह भय निराधार नहीं था।

विक्षायत-यात्रा में अनेक प्रशंसा क करते हुए भी मैंने और मेरे साथियों ने अपना चरित्र शुद्ध रखा। श्री मदिरा मांस स हम विष्कृत अलग रहे। पर गांधीजी का लेख पढ़कर एक मित्र ने यह डाँटा—“गांधीजी के भीषण प्रयास के बाद भी, यदि उनको यह हालत है तो हम किस खेत का मूली हैं? हम देश में प्रहायपालन का उद्योग क्यों हैं। गांधीजी की स्वीकारोक्ति से मेरा दृष्टिकोण विस्तृत बदल गया है। मुझ का गुन विस्तृत गया-धीला हा समझ लो।” अनेक युक्तियाँ के साथ यह कहकर मैंने उन्हें समझाने का उद्योग किया, किन्तु कोई सफलता

न मिली। मैंने उनसे कहा—यन्त्रि गांधीजी ऐसे यन्त्रियों को ब्रह्मचर्य पालन करना कठिन है, तो हमें तो और भी अधिक जागरूक और प्रयत्नशाल होना चाहिए। परन्तु इस प्रकार की दलीलों से कोई लाभ नहीं हुआ। आज तक त्रिमय्यक्ति का चरित्र निष्कलङ्क और पवित्र था, वह अब कलङ्कित हो गया। यदि कम मिद्वान्त के अनुसार इसका दोष कोई गांधीजी पर लगावे, तो आप या गांधीजी क्या कहेंगे ?

जब तक मेरे सामने ऐसा कवल एक उदाहरण था तब तक मैंने आपको नही लिखा। उसके लिए शायद मुझे आप-अपवाद कहकर टाल देते। परन्तु इसके बाद कह मुझे उदाहरण मेरे सामने आए जिनसे मेरा भय और भी सच सिद्ध होगया।

मैं यह जानता हूँ कि जो बहुत सी बातें गांधीजी के लिए सरल हैं सकती हैं वे मेरे लिए बहुत कठिन हैं। किन्तु ईश्वर की दया से मैं यह भी कह सकता हूँ कि कुछ बातें जो मेरे लिए सरल हैं, वे ही उनके लिए असम्भव हो सकती हैं। ऐसे ही यह भाव ने मुझे पतन के गत में गिरने से बचा लिया। गांधीजी की स्वीकारोक्ति से तो मेरा चित्तविचलित हो-
चुका हूँ।

सयम शिक्षा

क्या आप इस आर गांधीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे ? और खासकर ऐस अवसर पर, जबकि वे अपनी धारम-कथा निखर रहे हैं । यिष्टकुल नज़े रूप में तय प्रकट करना घोरता ज़रूर है, किन्तु इससे 'नवजीवन' और 'यज्ञ इयिदया' के पाठकों में भ्रम फैल सकता है । मुझे डर है कि जो चोड़ एक व्यक्ति क लिपि अमृत है वही दूसरे क लिपि कहीं ज़हर साबित न हो ।"

हम शिकायत से मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ । अब असह योग आन्दोलन का जोर था तब मैंने अपनी एक शक्तता मान ली । इस पर एक मित्र ने बड़ा सरलता से कहा था—
"आपको यदि कोई अपना भूल मालूम हो तो भी उस प्रकट न करना चाहिए । लोगों के मन में यह भाव जमा रहना चाहिए कि ऐसा भी एक आदमी है जिससे कोई भूल नहीं होती । आप उसे ही समझें जाते थे । अब आपने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, अतः लोग हताश हो जायेंगे ।"

इस पत्र को पढ़कर मुझे हँसी आई और दुःख भी हुआ । यह विचार ही मेरे लिए अमर था कि लोगों को विरथम दिखाया जाय कि जो आदमी शक्तता करता है उससे कभी शक्तता नहीं होती ।

सत्य और समय

किसी भी आदर्शों का सच्चा स्वरूप जान लेने से लोगों को सदा लाभ ही होता है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे अपनी शक्तों मान लेने से जनता को लाभ ही हुआ है। और मेरे लिए तो यह दृढ़ सर्वात्म सिद्ध हुआ है।

सत्य का प्रकाश

मेरे दूषित स्वप्नों के सम्बन्ध में भी यही बात है। पूर्ण महाचारी न होने पर, यदि मैं वैसा होने का दावा करूँ तो इससे ससार की बड़ी हानि होगी। क्योंकि ऐसा करने से महाचर्य में धब्बा लगेगा और सत्य का प्रकाश धुँधला पड़ जायगा। महाचर्य का झूठा दावा करके मैं उसका मुख्य काम करने का साहस क्यों करूँ। आज मैं देखता हूँ कि महाचर्य पावन करने के लिए जो उपाय मैं बतलाता हूँ वे पूर्ण नहीं हैं। समय जगह और सब लोगों पर उनका एक-सा प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए कि मैं पूर्ण महाचारी नहीं हूँ। दुनियाँ यह माने कि मैं पूर्ण महाचारा हूँ, और मैं महाचर्य का सीधा और सच्चा माग न दिखा सकूँ, तो यह कितनी भयङ्कर बात होगी।

मैं सच्चा साधक हूँ। सदा जागृत रहता हूँ। मेरा ठण्डा दृढ़ है। और मैं विषय बाधाओं से कभी डरता नहीं। केवल मेरी

सयम शिक्षा

इतनी ही बात से दूसरा को उत्साह क्या न मिले ? मूठे प्रमाणों द्वारा कोई नतीजा निकालने की शक्त तो क्यों की जाय ? साथे यह बात क्या न देखी जाय कि जो आदमी किसी समय व्यक्तिचारी और विकार पूर्ण था, वह आज यदि अपनी पत्नी के या समार की मयथेष्ट मुन्दरी स्त्रियों के साथ भी, अपनी लड़कियों सहित या सा व्यवहार कर सकता है, तो गिर में गिरा आदमी भी उठ सकता है ? हमारे स्वप्नदोषों को, या विकार भरे विचारों का तो इरवर दूर करेगा ही ।

पद्म-लेखक के वे मित्र जा मरी स्वप्न-दोष की स्वीकारोक्ति का जानकर अपने पथ से विचलित हुए, कभी आगे बढ़ ही न थे । उन्हें मूठता नशा था, जो एक ज़रा से धक्के में तुल्य ही उतर गया । ब्रह्मचर्य पस महाधर्मों की मय्यता मेरे मेरे किमो भां व्यक्ति के ऊपर निम्न नहीं है । उसके पीछे ना जानों रोजम्बी महापुरुष ने तप किया है और कुछ लोग तो उस ११ पूरा रूप में विजय तक प्राप्त कर चुके हैं ।

उन चक्रवर्ती महापुरुषों की पंक्ति में खड़े होना का अब मुझे अधिकार प्राप्त होगा तब मेरी भाषा में आज से भी कहीं अधिक निरवय, यत्न और भोज दिया देगा । धाम्नी

सत्य और सयम

मैं वही मनुष्य स्वस्थ कहा जायगा जिसके विचारों में विकार नहीं है जिसकी नोंद म्यमा से भङ्ग नहीं होती, और जो निद्रित रहने पर भी जागरूक रहता है। ऐसे आदमी को कभी किनैन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके निर्विकार रूप में मलेरिया आदि बीमारियों के कीटाणुओं को नष्ट कर देने की शक्ति होती है। शरीर, मन और आत्मा की ऐसी ही स्वस्थ दशा को प्राप्त करने के लिए मैं उद्योग कर रहा हूँ। इसमें हारने की तो कोई बात ही नहीं है। इस उद्योग में उच्च पत्र के लेखक, उनके श्रद्धावान मित्रों तथा अन्य पाठकों को, अपने साथ चलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और चाहता हूँ कि लेखक की तरह वे मुझमें भी अधिक तेज़ी के साथ आगे बढ़ें। ये लोग पोंछें हो वे मेरे ऐसे आदमियों के उदाहरण से आगे बढ़कर आत्म विरवासा करें। मुझे जो कुछ भी सफलता मिल सके है, वह मेरे निबल और विकार घश होने पर भी, सतत उद्योग, श्रद्धा और इश्वर-कृपा से ही मिल सकी है।

इन सब बातों से स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को निराश होने का कोई कारण नहीं है। मेरा महारामपन चौंदा काम का

सयम-शिक्षा ।

नहीं है । यह तो मेरे बाहरी छोटे-मोटे कामों, खासकर राजनैतिक कामों के कारण है । यह क्षणिक है, इसलिए वो दिन मैं बह जायगा । मेरा सत्य, अहिंसा और अहिंसक-शासन ही मेरे कामों का सबसे अधिक मूल्यवान् अंश है । उन शरा का कोई भूलकर भी धवना न करें, उसी में मेरा सत्य है । उसमें दीप्त पड़नेवाली विफलता, सफलता की सीढ़ी है । इसलिए विफलता को भी मैं प्यार की दृष्टि से देखता हूँ ।

सन्तति-निरोध

“स्त्री-पुरष के सम्मिलन का उद्देश्य सम्भोग नहीं, किन्तु सन्तानोत्पत्ति है”। जब से मैं हिन्दुस्तान में वापस आया हूँ तभी से लोग मुझसे कृत्रिम साधनों के द्वारा सन्तति निग्रह की चर्चा कर रहे हैं। अब से ३५ वर्ष पहले इस घोर मेरा ध्यान गया था। उन दिनों मैं इंग्लैंड में पढ़ता था। उस समय वहाँ संयम के पक्षपाती एक सज्जन और एक डाक्टर में बड़ा विवाद चल रहा था। संयमवादी सज्जन प्राकृतिक साधनों के सिवा और दूसरे उपायों के मानने के लिए तैयार न थे। और डाक्टर कृत्रिम उपायों का माननेवाला था। उसी समय से मैं कुछ दिनों तक तो कृत्रिम साधनों का पक्षपाती रहा और बाद को उनका फहर विरोधी बन गया। इधर मैं देखता हूँ कि कुछ हिन्दो पत्रों में सन्तति निग्रह के कृत्रिम साधनों का वर्णन। बड़े नंगे रूप में किया गया है। इस अनुचित और अश्लील ढँग से सुसूचित को आघात पहुँचता है। एक लेखक ने तो मेरा नाम भी घेघड़क होकर सन्तति निग्रह के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग करने के

मयम शिक्षा

समर्थकों में दे दिया है। मुझे ऐसा एक भी श्वसर याद नहीं है, जब कि मने कृत्रिम साधनों के पक्ष में कभी कोई बात कहा या लिखी हा।

सन्तति निग्रह की आवश्यकता के सम्बन्ध में दो मत हो ही नहीं सकते। उसका तो युगानुयुग से केवल एक ही उपाय चला आया है, और वह उपाय है आत्म-मयम या मयमचय। यह वह रामायण औपधि है जिसका सेवन करने से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होगा। डाक्टर लोग, यदि सन्तति-निग्रह के लिए कृत्रिम उपाय खोजो के बदले, आत्म-मयम के साधन प्रचलित कर दें तो सधमुच मानव-जाति का बड़ा उपकार होगा। स्त्री-पुरुष के सम्मिलन का उद्देश्य सम्भोग नहीं, किन्तु सन्तानोत्पत्ति है। अब संतानोत्पत्ति की इच्छा न हो तब सम्भोग करना पाप है।

कृत्रिम साधना का समर्थन करना मानो पाप पथ की ओर जाने के लिए लोगों का उरसाह बढ़ाना है। इससे स्त्री-पुरुष उच्छृङ्खल हो जाते हैं। निम डँग से सन्तति निग्रह के लिए इन कृत्रिम साधना को महत्त्व दिया जा रहा है उससे मयम का भाग अग्रदत्त होगा। कृत्रिम उपायों से आपुमकता और मानसिक निमलता पड़ेगा। यह पथा यामारी में भी बद्धतर स्थापित होगी।

अपने धर्म से बचने का उपाय करना अनाति है और पाप है। जो आधुनी ज़रूरत में ज़्यादा खा लेता है उसके लिए यहाँ अच्छा है कि उसके पेट में दृढ़ हो और उसे उपवास करना पड़े। जिह्वा को घरा में न रखकर, मनमाने ढँग से ठूँस ठूँसकर पेट भर लेना, और फिर तरह तरह की दवाएँ खाकर उसके परिणाम से बचने की फोशिश करना बुरा है। पशु की तरह विषय-भोग में लिप्त रहकर उसके फल से बचना तो बहुत हा बुरा है। प्रकृति का शासन बहुत ही फ़ोरो है। अपना नियम भङ्ग होने पर वह बड़ी सफ़रता से बदला लेती है। नतिज फल तो नैतिक नियम ही से मिल सकते हैं। दूसरे प्रकार के सभी समयों से उनका उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। कृत्रिम साधनों के समथक तो आरम्भ ही से यह मानते हैं कि जीवन के लिए भोग आवश्यक है। इससे अधिक ग़लत तर्क और भ्रामक विचार और क्या हो सकता है ?

जो लोग सन्तति निग्रह के लिए उत्सुक हैं उन्हें चाहिए कि प्राचीन ऋषियों के द्वारा चलाये गये उचित उपायों की खोज कर और उनके प्रचार की व्यवस्था सोचें। उनके आगे बहुत काम पड़ा है। बाल विवाहा से सहज ही में जनसंख्या बढ़ रहा है।

सयम शिक्षा

हमारा घत्तमान रहन-महन भी घेरोक सत्तानोत्पत्ति का एक बहुत बड़ा कारण है। यदि इन कारणों की जाँच-पड़ताल करके उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाय तो हमारा समाज नैतिक दृष्टि से बहुत ही ऊँचा उठ जायगा, इसमें तनिक भी संन्देह नहीं है। यदि हमारे इन जल्दयाज्ञ और अधीर डरसाही लोगों ने उनकी ओर से आँखें बंद कर लीं, और चारों ओर कृत्रिम साधनों का ही बाज़ार गम रहा तो नैतिक पतन के सिवा कोई दूसरा परिणाम न होगा।

हमारा समाज पहले ही से अनेक कारणों से निचल और पगु बन रहा है। इन कृत्रिम साधना के प्रयोग से तो यह और भी अधिक नि सरव तथा प्राणहीन बन जायगा। इसलिए वे लोग जो बिना मोचे-समझे कृत्रिम साधनों का प्रचार कर रहे हैं, नये सिरे से इस विषय का अध्ययन और मनन करें, चार अपनी हुरिस्त कानूना से बाज़ आयें तथा विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह के लोगों में ब्रह्मचर्य पालन की भायना जगाने में जुट पड़ें। भ्रष्टाचि निरोध का यही एक मात्र ऊँचा और भीधा रास्ता है।

मनोवृत्तियाँ

एक अँगरेज़ सज्जन लिखते हैं—“यग हू दिया” मैं आपने सन्तति निग्रह पर जो लेख लिखे हैं उन्हें मैं बड़े ध्यान से पढ़ता रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपने जे० ए० हडफोर्ड की ‘माइकालोजी एण्ड मॉरल्स’ नाम की पुस्तक पढ़ी होगी। मैं उस पुस्तक के नीचे लिखे अवतरण की थोर आपका ध्यान दिलाता हूँ—

“विषय भोग उस दशा में स्वेच्छाचार कहलाता है जब कि यह प्रवृत्ति भीति के विरुद्ध मानी जाती हो और विषय भोग निर्दाप ध्यानन्द सब माना जाता है जब यह प्रवृत्ति प्रेम का सिद्धि मान ली जाय। इस प्रकार विषय वासना का व्यक्त होना वास्तव में दाम्पत्य प्रेम को प्रगाढ़ बनाता है, उसे नष्ट नहीं करता। एक थोर मनमाना सम्भोग करने से, और दूसरी थोर सम्भोग के विचार का तुरन्त सुख मानन के भ्रम में पड़कर उससे बचते रहने से, अक्सर अशांति पैदा हो जाती है और प्रेम कम हो जाता है।” हमका मतलब यह है कि श्रेयक के विचार से, सम्भोग में

संयम शिक्षा

सन्तानोत्पत्ति के मिथा दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने का धार्मिक गुण भी रहता है ।

यदि स्त्रियक की बात सच है तो मुझे ताज्जुब है कि आप अपने इस सिद्धान्त का समर्थन कैसे करते हैं कि सन्तान-उत्पत्ति करने की इच्छा से किया गया सम्भोग ही उचित है, अन्यथा नहीं । मेरे विचार से तो स्त्रियक की बात विचित्र सच है । केवल इमलिण नहीं कि, वह एक मानस शास्त्र विद्वान् हैं, अधिक-मुझे स्वयं ऐसे उदाहरणों का पता है कि जिनमें शारीरिक प्रसन्न के द्वारा प्रेम व्यक्त करने की स्वाभाविक इच्छा को रोकने से दाम्पत्य जीवन विचित्र नीरस या नष्टप्राय हो गया है ।

एक दूसरा उदाहरण लालिण—एक युवक और एक युवती परस्पर प्रेम करते हैं और उनका पसा करना ईश्वरीय व्यवस्था का एक अङ्ग है । परन्तु उनके पास अपने बालक को सिंचित बनाने के लिए काफी धन नहीं है । आप इससे महमत है कि यदि बच्चों को शिक्षा देने का हेतुयत न हो, तो सन्तान पैदा करना पाप है, अथवा यह समझ लीजिए कि बच्चा पैदा करने से स्त्री का स्वास्थ्य बिगड़ जायगा, या यह कि, उनके पहले ही बहुत बच्चे हो चुके हैं ।

आपके कथनानुसार तो इस प्रकार के दम्पति के लिए दो ही मार्ग हैं। या तो वे विवाह करके एक दूसरे से अलग रह, पर ऐसा होने पर हृदयोद्ध की उपयुक्त दवाओं के अनुसार उनके प्रेम का आत्मा हो जायगा। अथवा वे अविवाहित रहें, लेकिन हम दशा में भी उनका प्रेम तो जाता ही रहेगा। इसका कारण यह है कि प्रकृति बलपूर्वक आदमी का बनाई हुई याजनाओं की अवहेलना किया करती है। हाँ, यह हो सकता है कि वे एक दूसरे से अलग होकर रहें। परन्तु वियोग की दशा में भी उनके मन में बिकार तो उठते ही रहेंगे। यदि सामाजिक अवस्था बदलकर ऐसी करदा जाय, जिसमें सब लोग उतने बच्चा का पालन कर सकें। जितने कि वे पैदा करें, तो भी समाज का अत्यधिक बोझ पैदा होने का, और प्रत्येक स्त्री को सोमा से अधिक सतान उत्पन्न करने का डर तो बना ही रहेगा। पुरुष अपने आरम्भ अत्यधिक बश में करके भी वप में एक बच्चा तो पैदा कर ही लेगा। आपको या तो प्रसूचय का समर्थन करना चाहिए, या सन्ततिनिग्रह का, क्योंकि समय समय पर किये हुए सम्भोग के फल स्वरूप जैसा कि कभी कभी पादरियों में होता है, एक स्त्री, ईश्वर की इच्छा के नाम पर पुरुष

सयम शिक्षा

के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक अच्छा पैदा करने के कारण मर सकती है ।

जिसे आप आरम-सयम के नाम से पुकारते हैं, यह प्रकृति के काम में उतना ही बुरा, बल्कि उससे भी अधिक हस्तक्षेप है जितना कि गर्भाधान को रोकने के कृत्रिम साधन हैं । सम्भव है कि पुरुष इन साधनों की सहायता से अत्यधिक सम्भोग करे, परन्तु उससे सन्तान की उत्पत्ति तो रुक जायगी । अतः मैं इसका दुःख उन्हीं को भोगना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं । जो लोग इन साधनों का उपयोग नहीं करते वे भी आध्यात्मिक के दोष से मुक्त नहीं हैं, और उनके पापों के फल केवल उन्हीं को नहीं, बल्कि उनकी उस सन्तति का भी भोगने पड़ते हैं, जिनकी उत्पत्ति को वे रोक नहीं सकते ।

इंग्लैण्ड में आजकल खाना के मालिकों और मजदूरों में जो झगड़ा चल रहा है, उसमें खानों के मालिकों की विजय निश्चित है । इसका कारण यह है कि खानों के मजदूरों की संख्या बहुत है । मसानोत्पत्ति की निरक्षरता से बेचारे श्रमिकों का हा नुस्त्रमान नहीं होता, परन्तु समस्त मानव जाति का होता है ।"

इस पत्र में 'मधोवृत्तियों और उनके प्रभाव का बड़ा अर्थ

परिचय मिलता है। जब आदमी का दिमाग रस्सी को साँप समझ लेता है तब उस विचार के कारण वह बहुत घबरा जाता है, या तो वह भागता है, या उस कल्पित साँप को मार ढालने के अभिप्राय से लाठी उठाता है। दूसरा आदमी किसी और स्त्री को अपनी पत्नी मान बैठता है और उसके मन में पशु प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। जिस कारण उसे अपनी भूज मालूम हो जाती है उसी कारण उसका विकार उभड़ा पड़ जाता है।

यही बात उपर्युक्त उस मामले के सम्बन्ध में भी मानी जाय, जिसकी पत्र लेखक ने चर्चा की है। “सम्भोग की इच्छा को सुख समझ लेने के भ्रम में पड़कर उससे परहेज करने से बहुधा अशान्ति पैदा होती है। और प्रेम में कमी आ जाती है।” यह एक मनोवृत्ति का प्रभाव हुआ। परन्तु यदि सयम प्रेम बन्धन को अधिक दृढ़ बनाने के लिए किया जाय, प्रेम को शुद्ध बनाने, तथा एक अधिक अच्छे काम के लिए धीर्य जमा करने के अभिप्राय से किया जाय तो वह अशान्ति की जगह शान्ति ही पैदा करेगा। और प्रेम बन्धन को ढीला न करके, उसे और भी मज़बूत बना देगा। यह दूसरी मनोवृत्ति का प्रभाव हुआ।

जो प्रेम पशु प्रवृत्ति की वृत्ति पर आधारित है वह आखिर

सयम-शिक्षा

स्थाय नहीं तो और क्या है ? वह स्वाध थोड़ा थोड़ा मे ठगवा पड़ सकता है । फिर यदि पशुपक्षियों की सम्भोग-नृत्ति का आध्यात्मिक रूप न दिया जाय तो मनुष्या में होनेवाली सम्भोग नृत्ति को आध्यात्मिक रूप क्यों दिया जाय ? हम जो चीज़ जैसी है, उसे वैसी ही क्यों न देखें ? वन का वनान के बिना यह एक पत्ता काम है जिसकी ओर हम सब ज़बदस्ती खींचे जाते हैं । परन्तु मनुष्य इसका अपवाद है, क्योंकि वही एक पत्ता प्राणा है जिसे इश्वर ने मर्यादा के भीतर रहकर मृत्यु-दृष्टि दी है, और उसी के बल पर वह जाति की उत्थिति के लिए, तथा पशुशा की अपेक्षा अपने उत्तम आदर्श को पूरा करने के लिए, जिसके लिए उसने समार में प्रवेश किया है, इन्द्रिय भोग न करने की शक्त रक्षता है । मस्कार-वश हा हम यह मानते हैं कि वस्तु पैदा करने के कारण के सिवा, आ प्रसन्न दास्य प्रेम का पृथि क बिना भी ज़रूरी है । बहुत से आध्यात्मियों का अनुभव तो यह है कि वैयल विषय भोग के लिए ही किया गया आ प्रसन्न न ता प्रेम हा बढ़ाता है, और न, हमको दिशुद् और चिरम्पार्य बनाने के लिए ही आवश्यक है ।

हमें भी उदाहरण बहुत से ऐसे मिल जा सकते हैं कि जिनमें

आत्म सयम से प्रेम और भी बढ़ हो गया है। हाँ, यह आवश्यक है कि वह आत्म सयम पति और पत्नी के बीच परस्पर आत्मोन्नति के लिए स्वेच्छा-नुसार किया जाना चाहिए। मानव-समाज तो निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर होनेवाली, अथवा आध्यात्मिक विकास करती रहनेवाली चीज़ है। यदि मानव-समाज इस प्रकार उन्नतिशील है, तो उसका आधार शारीरिक वासनाओं पर दिन पर दिन अधिकाधिक नियंत्रण करने पर निर्भर होना चाहिए। इस दृष्टि से विवाह तो एक ऐसी धर्म प्रथा समझा जाना चाहिए, जो पति और पत्नी दोनों ही पर शासन करे और उनपर यह बंधन अनिवार्यतः लगाए कि वे सदा केवल अपने ही बीच विषय भोग करेंगे, और वह भी केवल सन्तान पैदा करने के उद्देश्य से, उस दशा में जब कि, वे दोनों ने उसके लिए उद्यत और उत्सुक हों।

जिस प्रकार उक्त लेखक सन्तानोत्पत्ति के अतिरिक्त भी स्त्री प्रसङ्ग को आवश्यक बतलाता है उसी प्रकार यदि हम भी कहना प्रारम्भ करें तो तर्क के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। मत्सर के प्रसङ्ग भाग में थोड़े से उत्तम पुरुषों के पूर्य समय के उदाहरण होने हुए उच्च मिथ्यात्व को कोई स्थान नहीं है। यह कहना कि-

संयम-शिक्षा

ऐसा संयम मानव-समाज के लिए फठिन है, संयम की सम्भवतः और उत्तमता के विरुद्ध कोई दलील नहीं हो सकती। सौ वर्ष पहले अधिकांश मनुष्यों के लिए जो बात सम्भव नहीं थी, वह आज सम्भव है। और फिर, असीम उन्नति करने के लिए, हमारे सामने उपस्थित काल-चक्र में १०० वर्षों का समय ही कितना है? यदि वैज्ञानिकों का अनुमान सत्य है तो बल ही तो हमें आदमी का बोला मिला है। उसको मर्यादा क्यों जानता है? और किसमें साहस है कि जो उसकी मर्यादा स्थिर कर सके? इस निरूप ही मर्यादा या बुरा करने की असीम शक्ति उसमें पाते हैं।

यदि संयम को सम्भव और श्रेयस्कर मान लिया जाय, तो हमें उसके पूरा करने योग्य बनने के साधन ढूँढ़ निकालने होंगे। यदि हम संयम से रहना चाहते हैं तो, हमें अपनी जायज चर्या बदलनी ही पड़ेगी। जड़-हाथ में रहे, और पैरों में भी चला जाय, यह कैसे हो सकता है? यदि हम जननेन्द्रिय का संयम करना चाहते हैं, तो हमें अन्य सभी इंद्रियों का संयम करना ही होगा। यदि हाथ, पैर, नाक, कान, आँख आदि की लगाम ढीली कर दी जाय, तो जननेन्द्रिय का संयम असम्भव है। अशान्ति, विद्विषापन, हिस्टोरिया, पागलपन आदि रोग, जिनके लिए

जोग प्रद्वय्ये पावन करने के प्रयत्न का दोष बतलाते हैं, वास्तव में अन्य इन्द्रिया के समयम का फल मिद्ध होंगे। कोई भी आदमी पाप का अथवा प्राकृतिक नियमों को तोड़ने का, दह भोगे बिना रह नहीं सकता।

शब्दों पर मैं कभी नहीं झगड़ता। यदि आत्म-समय, प्रकृति के नियम का उसी प्रकार उल्लंघन है, जिस प्रकार कि सन्तति निरोध के कृत्रिम उपाय हैं, तो भले ही यह बात कही जाय। परन्तु मेरा खयाल तो सब भी यही बना रहेगा कि पहला उल्लंघन फलभ्य है और श्रेयस्कर है इसलिए कि, उससे व्यक्ति और समाज का कल्याण होता है, और इसके विपरीत दूसरे से उन दोनों का पतन। बढ़ती हुई सन्तान सख्या का निरोध करने के लिए प्रद्वय्य का एक ही सच्चा रास्ता है। श्री प्रसंग के बाद बढ़ती हुई सन्तान रोकने के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग करने से तो मानव-समाज का नाश ही होगा।

यदि खानों के मालिक गलत रास्ते पर होते हुए भी जीत जायेंगे, तो इसलिए नहीं कि, मज़दूरों से उनकी सन्तान का सख्या बहुत बढ़ गई है, बल्कि इसलिए कि, मज़दूरों ने समय का पाठ नहीं सीखा है। यदि उन लोगों के बच्चे न होते, तो

सयम शिक्षा

उनमें आगे बढ़ने के लिए उत्साह ही न होता। क्या उन्हें शराब पीने, जुआ खेलने, या तमाखू पीने की ज़रूरत है? क्या यही इस बात का उचित उत्तर हो जायगा कि खानों के मासिक इन्हीं दोपों में लिस रहते हुए भी उनके ऊपर हावी हैं? यदि मज़दूर लोग पूँजीपतियों से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं करते, तो उन्हें ससार को सहानुभूति माँगने का अधिकार हो क्या है? क्या इसलिए कि पूँजीपतियों की सख्या बड़े और पूँजीवाद का पञ्चा मज़बूत हो? हमें यह आशा दिलाकर प्रजा-सत्ता को दुहाई दी जाती है कि जब दुनियाँ में उसका बोलबाला होगा तब हम अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें उचित है कि हम स्वयं उन्हीं घुराइयाँ में न फँसे जिनका दोष हम पूँजीपतियों और पूँजीवाद पर मढ़ते हैं।

सुम्हें बड़े दुःख के साथ इस बात का अनुभव है कि शासन सयम आसानी से नहीं किया जा सकता। परन्तु उम्हें भीमी बाल से हमें तनिक भी नहीं धराना चाहिये। जल्दबाज़ी से कुछ काम नहीं बनता। धैर्य रखो देने से, जन साधारण, अथवा मज़दूरों में अत्यधिक बच्चे पैदा करने की फैली हुई घुराई दूर नहीं होगी। मज़दूरों की सेवा करनेवालों के सामने, करने के लिए

बहुत बड़ा काम है। उन्हें अपनी दिन चर्या से वह पाठ निकाल न देना चाहिये, जो मानव-जाति के उत्तम से उत्तम शिक्षकों ने अपने अमूल्य अनुभव के बल पर हमें पढ़ाया है। उनसे जो भौतिक सिद्धान्त विरासत में हमें मिले हैं, उनका प्रयोग आधुनिक प्रयोग-शालाओं से कहीं अधिक उपयोगी और सम्पन्न प्रयोग शालाओं में किया गया था। उन सभी महापुरुषों ने हमें आत्म-सयम की शिक्षा दी है।

साधन

जो लोग भोग विलास को अपना धर्म नहीं मानते, और जो बार बार आत्म-समय के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए नाचे लिखी बातें उपयोगी सिद्ध होंगी—

१—यदि आप विवाहित हैं तो याद रखें कि आपकी पत्नी, आपका मित्र, सहचरी और सहधर्मिणी है, भोग विलास का साधन नहीं।

२—आत्म-समय आपके जीवन का नियम है। इसलिये सम्भोग तभी किया जा सकता है जबकि पति पत्नी दोनों ही उसके लिए इच्छुक हों, और वह भी उन नियमों के अनुसार, जिनका उन दोनों ने शान्त चित्त से निश्चय कर लिया हो।

३—यदि आप अविवाहित हैं तो अपने आपकी पवित्र रखना, अपने प्रति, समाज और अपने भावी साथी के प्रति आपका पुनीत कर्त्तव्य है।

४—आप सदा उस अदृश्य शक्ति का विचार करें, जो हमारे

हृदय में रहकर सदा हमारी देखभाल करती है, और प्रत्येक अपवित्र विचार से तुरन्त ही हमें सावधान कर देती है।

५—सयत्त जीवन के नियम, विलासिता के जीवन से अवश्य अलग होने चाहिए। इस कारण आप अपना सहवास, अध्ययन, मनोरञ्जन और भोजन के स्थान सभी बातें सयत्त करें।

आप खोजकर भले और पवित्र मनुष्या को अपना साथी बनायें। कामुकता के भावा से भरे उपन्यास और पत्र पत्रिकाएँ पढ़ना छोड़ दें, और साथ ही उन अमर रचनाओं को पढ़ें जो ससार के लिए जीवन प्रद हैं। समय पर काम देने धार पथ-प्रदर्शन के लिए एक पुस्तक को सदा के लिए आप अपनी सहचरी बना लें।

आप थियेटर और सिनेमा त्याग दें। मनोरञ्जन वह है जिसमें हृदय को शांति मिले। इसलिए आप उन भजन मङ्गलियों में जायें जहाँ शब्द और सङ्गीत दोनों ही आत्मा को ऊँचा उठाते हैं।

आप अपनी भूख बुझाने के लिए भोजन करें, जीभ के स्वाद के लिए नहीं। भोगी मनुष्य खाने के लिए जीता है, और सयमी पुरुष जीने के लिए खाता है। आप मित्र मत्सलों, शराब तथा और दूसरी नशीली चीज़ों को छोड़ दें। आपको अपने भोजन का समय और परिमाण नियत कर लेना चाहिए।

सयम शिक्षा

६—जब आपको काम वासना सताये तब आप अपने घुटनों के बल बैठकर महायता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। बाहरी सहायता के लिए टब में बैठकर हिप-बाथ लें लें। अर्थात् पाना रु भरें हुए टब में अपनी टांगें बाहर निकालकर कुछ मिनट तक ले रहें। ऐसा करने से आपकी वासनाएँ शान्त हो जायँगी।

७—प्रातः काल और रात को सोने से पहले खुली हवा में नेड़ी से टहलने को कसरत करें।

८—यह कहावत याद रखें—शीघ्र सोना और शीघ्र जागना, मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान् बनाता है। नियमित रूप से ६ घंटे सोकर ४ घंटे उठने की आदत डालनी चाहिए। खाली पेट सोना बहुत हितकर है, इसलिए आपका अन्तिम भोजन ६ घंटे शाम तक होजाना चाहिए।

९—याद रहे कि प्राणीमात्र की सेवा से ईश्वर की महत्ता और प्रेम प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है। आप सेवा काय ही में सुखी रह, फिर आपको अपने जीवन में और सुखों की जरूरत न रह जायगी।

हरिजन

मूल्य केवल 1/-

(ल० म० गांधी)

हरिजन कौन हैं ? देश के राजनैतिक और सामा-
जिक प्रश्नों के साथ उनके भाग्य का क्या सम्बन्ध है ?
लन्दन के राज भवन में बैठकर प्रधान मंत्री मि० मेकडॉ
नलड ने साम्प्रदायिक निर्णय में प्रथक् निर्वाचन का फेसला
करके, तथा हिन्दू जाति से अछूतों को सदा के लिए
अलग करके क्या गलती की थी ? और वह गलती परम
तपस्वी गांधी ने जेल के भीतर में केवल एक सप्ताह के
भीतर कैसे ठीक कराली ? आदि बातों का वर्णन बड़े
रोचक ढङ्ग से किया गया है। अछूतोद्धार की समस्या
पर महात्माजी के मौलिक विचार पढ़ते ही चलेंगे।

शारदा-सदन, कटरा, प्रयाग।

उपयोगी और अनमोल पुस्तके नारी-जीवन

‘भारत’—इस पुस्तक को पढ़कर हमारा विश्वास है—
प्रत्येक स्त्री अपने जीवन को उपयोगी बनाने में अवश्य सफल भूत
होगी। पुस्तक बड़े अच्छे ढङ्ग से लिखी गई है। हमारी सम्मति
है कि प्रत्येक स्त्री इस पुस्तक को खरीदे।

‘आर्य-मित्र’—हमारी राय में नारी जीवा पुस्तक
उपादेय और उपयोगी है। उसका खूब प्रचार होना चाहिये।
मूल्य १)।

सरदार बल्लभभाई पटेल

(महान्न जीवन चरित्र, मूल्य ॥२॥)

‘प्रताप’ लिखता है—इस पुस्तक में सरदार बल्लभभाई
पटेल का बाल जीवन और शिक्षा, विदेश-यात्रा, धैर्यद्वी,
महाराजों का प्रभाव, अमरयोग, बोरसद और धारदोली तथा
पिछले सत्याग्रह के दिनों में उनके कार्य आदि बातों पर अच्छी
तरह प्रकाश डाला गया है। लोगों को किसानों के इस अपूर्व
नेता, विजयो सरदार तथा वरमान राष्ट्रपति का इस जीवना का
पढ़कर लाभ उठाना चाहिये।

शारदा-सदन, कटरा, प्रयाग।

देवी वीरा

[एक क्रान्तिकारी महिला की आत्मकथा]

मूल्य १०)

भूमिका-लेखक श्रीयुत वाचू पुरुषोत्तमदास टण्डन

प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्र 'वॉम्ब्रे क्रानिकल' लिखता है—

Veri Figner is regarded as one of the most well known of the Russian revolutionaries of the time of the Czars Her Hindi biography will be read with interest.

'विशाल भारत'—देवी वीरा का आत्म चरित्र क्या है एक अत्यन्त मनोरंजक उपन्यास है, क्रान्तिकारियों की मानसिक दशा का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान की पुस्तक है, रूस के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है और दशभागों के बलिदान का एक हृदय-वेधक नाटक है।

'प्रताप'—भाषा और शैली की रोचकता से प्रस्तुत पुस्तक में उपन्यास का सा आनन्द आता है।

'सैनिक'—हम निस्संकोच यह कह सकते हैं कि भारतीय देवीयों के हाथों में यदि यह पुस्तक दी जाय तो वे अवश्य रणांग, बलिदान, स्वदेशानुराग आदि की शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं।

साहित्याचार्य स्व० प० प्रसिद्ध शर्मा—पुस्तक का घनाचक्र इतना रोचक थाकपक और आश्चर्यप्रद है कि एक बार पुस्तक हाथ में लेकर छोड़ने को जो नहीं चाहता।

शारदा-सदन, कटरा, प्रयाग।

Printed by P. V. Inpathi at the Hindi Mandir,

Pier Allahabad

& published by Dr. Surendra Sharma, Allahabad

करिब गहन

और

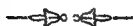
मनोबल ।

लेखक—

स्व० दयाचन्द्र गोयलीय

चरित्रगठन और मनोबल ।

श्रीधुत राल्फ वाल्डो द्राइनके 'कैरेक्टर बिल्डिंग
थॉट पावर' नामक ग्रन्थका
स्वतंत्र अनुवाद ।

अनुवादकर्त्ता—

स्व० बाबू दयाचन्द्रजी गोयलीय, बी० ए० ।

प्रकाशक—

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय,
हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई ।

माद्रपद, १९८६ वि० ।

अगस्त, १९२९ ।

प्रकाशक—

नाथूराम प्रेमी,
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,
हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई ।

मुद्रक—

म० ना० कुलकर्णी,
कर्नाटक प्रेस,

मद्रास २

प्रस्तावना ।

इस छोटीसी पुस्तकको पाठकोंकी भेंट करते हुए मुझे हमसे अधिक कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती कि यह अँगरेजी भाषाके सुप्रसिद्ध लेखक श्रीयुत राल्फ वाल्डो ट्राइन (Ralph Waldo Trine) महोदयकी कैरक्टर बिल्डिंग—थाट पावर (*Character Building Thought Power*) नामक अँगरेजी पुस्तकका स्वतन्त्र अनुवाद है। ट्राइन महाशयका नाम ही उनके प्रयोजकी उत्तमताके विषयमें काफी प्रमाण है। इस पुस्तकका अँगरेजी भाषामें इतना आदर हुआ है कि गत १३ वर्षोंमें इसकी ७७ हजार प्रतियाँ बिक चुकी हैं। इसका विषय इसके नामसे ही प्रकट है। इसका सारांश यह है कि हम स्वयं अपने मनोबलसे अपना चरित्र गठन कर सकते हैं। हमारे स्वभाव वास्तवमें हमारे विचारोंसे ही बनते हैं। यदि हम अपने विचारोंको ठीक कर सकें तो स्वभाव ठीक करना कुछ भा कठिन नहीं है।

यह एक चरित्रविषयक पुस्तक है और हमारे जीवनका आधार एक मात्र चरित्रपर है, अतएव हमने इस पुस्तकका हिन्दी अनुवाद करना अत्यावश्यक समझा। हिन्दीमें इस प्रकारकी पुस्तकें बहुत ही कम हैं। यद्यपि हमने इस पुस्तकका स्वतन्त्र अनुवाद किया है, तथापि मूल लेखकके भावोंकी रक्षाका धार्मिक प्रयत्न किया है। हमें इसके लिखनेमें श्रीयुत मुफ्ती मोहम्मद अनवरुल्लाह साहेब, एम ए, मंत्री शिक्षाविभाग, रियासत मोपालके इसी पुस्तकके उद्गु अनुवादसे बहुत सहायता मिली है, जिसके लिए हम मुफ्ती साहबके हृदयसे आभारी हैं।

चरित्र-गठन

और

मनोबल ।

हम अपने जीवनके प्रत्येक समयमें ऐसी अनेक नई नई आदतें सीखते रहते हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं होता । उनमेंसे कुछ आदतें तो बहुत अच्छी होती हैं, परन्तु कुछ बहुत बुरी होती हैं । कुछ ऐसी होती हैं कि स्वयं तो वे बहुत बुरी नहीं होती, परन्तु आगे चलकर उनके फल बहुत ही बुरे होते हैं और उनसे बहुत कुछ हानि, कष्ट और पीड़ा पहुँचती है । कुछ उनसे बिलकुल उल्टी होती हैं, जिनसे सदा हर्ष और आनन्द बढ़ता रहता है ।

अब प्रश्न यह है कि क्या अपनी आदतें बनाना सदा अपने अधिकारमें है ? क्या यह बात हमारे हाथमें है कि हम जिस तरहकी चाहें अपनी आदतें बना लें, जिस आदतको चाहें ग्रहण करें और जिस आदतको चाहें छोड़ दें ? इसका सक्षिप्त उत्तर यह है कि हाँ, यह बात

बिल्कुल हमारे हाथमें है। हम अपना चरित्र चाहे जैसा बना सकते हैं। मनुष्य वही हो जाता है जो वह होना चाहता है। यह शक्ति मनुष्यमात्रमें स्वाभाविक है। परन्तु यह शक्ति उस समय तक कुछ भी कार्यकारी नहीं, जब तक इसका उपयोग मालूम न हो। अतएव पहले इसका उपयोग बताना जरूरी है।

सबसे पहले मनुष्यको इस स्वाभाविक शक्तिके अस्तित्व और कार्यका सम्यक् श्रद्धान होना चाहिए। पश्चात् उस महान् नियमपर विचार करना चाहिए जिसपर चरित्र-गठनकी नींव रखी जाती है, जिसके अनुसार प्रवृत्ति करनेसे पुरानी, बुरी, खोटी और नीच आदतें छूट जाती हैं, और नई, अच्छी और ऊँची आदतें पैदा हो जाती हैं और जिससे जीवनमें सर्वदेश वा एकदेश परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए केवल एक बातकी जरूरत है और वह यह है कि मनुष्य पहले उस नियमपर सच्चे दिलसे विचार करे, और फिर उसके अनुसार कार्य करनेका दृढ़ संकल्प करे।

मनोत्रल ही मनुष्यके सम्पूर्ण कार्योंका उत्तेजक है। इसका अर्थ प्रायः यह है कि मनुष्यका प्रत्येक कार्य जो संकल्पद्वारा किया जाता एक विचारका परिणाम है। जिस कार्यका जितना अधिक विचार किया जाता है वह कार्य भी उतना ही अधिक होता है। जो कार्य बार बार किया जाता है, वही धीरे धीरे आदतका रूप धारण करने लगता है। अनेक आदतोंके समूहका नाम ही चरित्र है। इसीको अँगरेजी में कैरेक्टर Character और हिन्दीमें 'चाल-चलन' कहते हैं। इसलिए तुम जिस तरहके काम करना चाहते हो और जैसा अपने आपको बनाना चाहते हो उसी तरहके विचार तुम्हारे दिलमें आने चाहिए।

जो काम तुम करना नहीं चाहते, जिन आदतोंको तुम ग्रहण करना नहीं चाहते, उनके पैदा करनेवाले विचार कभी क्षणमात्रके लिए भी तुम्हारे मनमें न आने चाहिए ।

यह एक मानी हुई बात है और इसमें किसीका तनिक भी विवाद नहीं है कि यदि मनमें कोई विचार कुछ समय तक बराबर आता रहे, तो वह (विचार) धीरे धीरे मस्तकके उस भागमें पहुँच जायगा कि जहाँ वह अंतमें कार्यका रूप अवश्य धारण कर लेगा, अर्थात् जहाँ पहुँचकर वह शरीरको अपने अनुसार कार्य करनेके लिए लाचार कर देगा । अब यदि वह विचार अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा होगा और यदि वह विचार बुरा है तो उसका परिणाम भी बुरा होगा । हत्या, वध आदि जितने भी बुरे कर्म हैं सब इसी तरह होते हैं और इनके निपरीत जितने उत्तम कार्य हैं, वे भी इसी तरह होते हैं ।

समझने और याद रखनेकी बात है कि प्रत्येक कार्यका कारण विचार है, परन्तु किसी प्रकारके विचारको मनमें रखने या न रखनेका हमें पूर्ण अधिकार है । हम अपने मनके स्वतंत्र राजा हैं । पूर्णरूपसे वह हमारे वशमें है और हमको सदैव उसे अपने वशमें रखना चाहिए । यदि कभी वह वशमें न रहे, तो उसके वशमें करनेका एक उपाय है । उसके अनुसार चलनेसे हम मन और विचार दोनोंको अपने अधिकारमें कर सकते हैं ।

मनुष्यके शरीरमें यह गुण है कि उसमें किसी कामको बार बार करनेसे उस कामके करनेकी शक्ति बढ़ती जाती है । पहली बार किसी कामके करनेमें जितनी कठिनाई होती है उससे कहीं कम उसी कामको दूसरी बार करनेमें होती है और उससे भी कहीं कम तीसरी

बार करनेमें और तीसरी बारसे भी कम चौथी बारके करनेमें होती है । गरज यह कि हर बार कठिनाई कम होती जायगी और आसानी अधिक मालूम होती जायगी । धीरे धीरे एक दिन वह काम बिल्कुल आसान हो जायगा और उसमें जरा भी कठिनाई न रहेगी । परन्तु हाँ, उससे उल्टा करनेमें बड़ी कठिनाई मालूम होगी । ठीक यही हालत मस्तककी भी है । एक विचार पहली बार जरा कठिनाईसे पैदा होता है, दूसरी बार उससे आसानीसे, और तीसरी बार उससे भी ज्यादा आसानीसे, इसी प्रकार ज्यादाह ज्यादाह आसानी होती जायगी और वह विचार धीरे धीरे मनका एक अंग हो जायगा । अब इसको दूर करना कठिन हो जायगा । परन्तु स्मरण रहे कि संसारमें कोई काम कठिन भले ही हो, पर असम्भव कुछ भी नहीं है । धीरे धीरे अभ्यास करनेसे कठिनसे कठिन काम भी सरल होजाता है । यह प्रत्यक्षसिद्ध सिद्धान्त है और सर्वमान्य है । इसमें किसीको कोई भी शंका नहीं हो सकती है । इसी सिद्धान्तको दृष्टिमें रखते हुए प्रत्येक मनुष्य अपने निचारोंको वशमें कर सकता है और उनपर अधिकार पा सकता है । यदि शुरूमें सफलता न हो, या कुछ समय तक होती न दीखती हो, तो कोई परवा नहीं । निराश कभी मत होओ । उद्योग कभी निष्फल नहीं जाता । बार बार कोशिश करो । बार बारकी कोशिशसे एक न एक दिन अवश्य सफलता होगी । जिस कामको तुम कठिन समझते हो वह सरल हो जायगा और जिन निचारोंको अभी तुम वशमें नहीं कर सकते थे, उन्हीं विचारोंपर तुमको पूर्ण अधिकार हो जायगा ।

अतएव प्रत्येक व्यक्ति अपने निचारोंको वशमें कर सकता है और मनुष्यमात्र इस शक्तिको प्राप्त कर सकता है कि चाहे जिस प्रकारके

विचारोंको अपने मनमें आनेसे रोक दे । क्योंकि यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है और हमें इसे कभी न भूलना चाहिए कि किसी भी कामके लिए हमारी प्रत्येक बारकी कोशिश उस कामको ज्यादा आसान बना देती है, चाहे शुरूमें असफलता ही क्यों न हो । अर्थात् चाहे शुरूमें हमें किसी काममें सफलता न हो, तो भी ज्यों ज्यों वह काम किया जायगा त्यों त्यों उसमें ज्यादा आसानी होती जायगी । ऐसी दशामें असफलतामें भी सफलता है । क्योंकि उद्योगमें तो असफलता होती नहीं और उद्योग चाहे जब किया जाय काम करनेकी शक्तिको ही बढ़ाता है । एक न एक दिन अश्व सफलता होगी और हमारी मनो-कामना पूर्ण होगी । अतएव यह बात सिद्ध है कि हम अपने विचार चाहे जिस तरहके बना सकते हैं और चाहे जैसा अपना चरित्र निर्माण कर सकते हैं ।

यहाँपर दो तीन उदाहरण दिये जाते हैं । आशा है कि उनसे यह विषय विलकुल स्पष्ट हो जायगा ।

मान लो कि एक आदमी किसी बड़ी कम्पनीका कोषाध्यक्ष (खजानची) या किसी बैंकका मैनेजर है । एक दिन उसने एक समाचार-पत्रमें पढ़ा कि एक मनुष्यने सिर्फ चार ही पाँच घंटोंमें किसी सौदेमें कई लाख रुपये कमा लिए । थोड़े ही दिनोंके बाद उसने फिर एक ऐसे ही मनुष्यका हाल पढ़ा । अब उसके जीमें भी ऐसी ही लालसा पैदा होने लगी । वह विचार करने लगा कि ये आदमी कितनी थोड़ी देरमें लखपती हो गये ! मैं भी इन्हींका अनुकरण करके शीघ्र लखपती हो जाऊँगा । यही विचार उसके मनमें रात-दिन घूमने लगा । उसने ऐसे दो चार आदमियोंका हाल तो पढ़ा जो एक बारगी अमीर

हो गये, परन्तु यह उसने कभी नहीं सोचा कि ऐसे भी बहुतसे आदमी हैं जो ऐसा करनेसे अपनी सारी पूँजी खोकर भिखारी हो बैठे हैं। उसकी इच्छा दिनोंदिन बढ़ने लगी। अन्तमें एक दिन उसने अपनी तमाम पूँजी वैसे ही किसी काममें लगा दी। परिणाम वही हुआ जो प्रायः ऐसी दशाओंमें हुआ करता है, अर्थात् उसको घाटा लगा गया—उसकी सारी पूँजी जाती रही। अब वह विचार करता है कि अमुक कारणसे मुझे सफलता नहीं हुई। यदि मेरे पास और रुपया होता, तो मैं अग्न्य घाटेको पूरा कर लेता और साथमें बहुत कुछ और भी कमा लेता। अब यह विचार बार बार उसके मनमें आता है और वह सोचता है कि मेरे हाथमें बैंकका जो रुपया है यदि मैं उसे लगा दूँ, तो इसमें कोई हानि नहीं है। शीघ्र ही जो रुपया कमाऊँगा उसमेंसे दे दूँगा। ऐसी छोटीसी रकमका अदा कर देना कठिन बात नहीं। अन्तमें एक दिन उससे नहीं रहा जाता है वह बैंकके रुपयोंको भी—जो उसके अधिकारमें हैं—लगा देता है और खो बैठता है। ऐसी घटनायें प्रतिदिन ही देखने और सुननेमें आती हैं। इनका कारण क्या है? दूसरेके रुपयेको अपने उपयोगमें लाने वही एक बुरा विचार। यदि कोई बुद्धिमान् होता तो मनमें आते। उस विचारको निकाल देता और अपनी बुरी इच्छाको दना देत परन्तु वह मूर्ख था। उसने उसे स्थान दिया। जितना जितना वह उसे स्थान देगा उतना उतना ही वह विचार बढ़ता जायगा और अन्तमें इतना जोरदार हो जायगा कि फिर कार्यरूपमें ही परिणत हो दिखलाई देगा और उसका परिणाम धृणा, अपमान, शोक और पश्चात्ताप होगा। शुरूमें ही जब मनमें कोई विचार उठता है तब उससे

हटा देना आसान होता है। बादमें उसका जोर बढ़ता जाता है और उसका हटाना उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है। दियासलाई कितनी छोटी चीज है। शुरूमें उसके बुझानेके लिए केवल एक फूँक काफी है, परन्तु यदि वह किसी चीजमें लग जाय, तो घरभरमें आग लगा देगी और फिर उसका बुझाना कठिन हो जायगा।

एक और उदाहरण लीजिए। इससे यह मादूम होगा कि किन्तु तरह किसी चीजकी आदत पड़ जाती है और किस तरह वही आदत छूट जाती है। मान लो कि एक नवयुवक है। चाहे उसके माता-पिता धनवान् हों, चाहे निर्धन, इससे कुछ मतलब नहीं। चाहे वह उच्च जातिका हो, चाहे नीच जातिका, इससे भी कुछ गरज नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि वह एक नेक सदाचारी लड़का है। एक दिन वह अपने मित्रोंके साथ सन्ध्याके समय सैर कर रहा है। उसके मित्र भी वैसे ही साधारण स्थितिके सभ्य सदाचारी लड़के हैं, परन्तु प्रायः साधारण लड़कोंके समान वे भी कभी कभी भूल कर बैठते हैं। ऐसा ही उस दिन भी हुआ। उनमेंसे एकने कह दिया कि चलो, आज किसी जगह चलकर साथ साथ खावें। इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं हुई, सब हँसते खेलते उस स्थानपर पहुँच गये। वहाँ उनमेंसे एक लड़का बोला कि “भाई कुछ पीनेको भी चाहिए, उसके बिना कुछ आनंद न आयगा।” अब हमारा नवयुवक उस समय इंकार करना सम्यक्ताके प्रतिकूल और मित्रताके नियमोंके विरुद्ध समझकर हाँमें-हाँ मिला देता है। मित्रके अंदरसे रोकता है और पुकारकर कहता है कि सामधान हो, देख, क्या करता है, परन्तु वह इस समय कुछ नहीं सुनता। उसको इस बातका विचार नहीं है कि चरित्रकी दृढ़ता सदा

सच्चे मार्गपर जमे रहनेमें है । वह मित्रोंके साथ उस दिन थोड़ी शराब पी लेता है । यद्यपि वह इस विचारसे नहीं पीता कि उसको शराबसे प्रेम है या वह शराबकी आदत डालना चाहता है, सिर्फ यह खयाल करके पी लेता है कि मित्रोंमें इंकार करना ठीक नहीं है । दैवयोगसे दो-चार बार ऐसा ही मौका पड़ जाता है और हर बार थोड़ी-सी पी लेता है । परन्तु इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है । प्रत्येक बार विवेककी रोक-टोक कम होती जाती है और धीरे धीरे उसे नशेकी चाट पड़ती जाती है । अब तो वह कभी कभी स्वयं भी खरीदकर थोड़ी-सी पी लेता है । उसको स्वप्नमें भी इस बातका खयाल नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसका क्या भयंकर परिणाम होगा । धीरे धीरे उसको शराबकी आदत पड़ जाती है और अब उसके लिए उसका छोड़ना कठिन हो जाता है । इसपर भी वह कुछ परवा नहीं करता । वह समझता है कि मैं अपनी इच्छासे ही कभी कभी पी लेता हूँ, जब देखूँगा कि इसकी आदत ही पड़ गई, तब छोड़ दूँगा । परन्तु यह केवल उसका भ्रम है । उसके लिए शराब दिन दिन बढ़ती होती जाती है और एक दिन वह आता है कि जब हम उसे पकड़ शराबी देखते हैं । अब उसे स्वयं अपनी हालतपर शोक और पश्चात्ताप होता है । लज्जा, घृणा, अपमान और निर्धनताके कारण उसे अपने पिछले दिनोंकी याद आती है । परन्तु अब उसका जीवन विलकुल नीरस और निराश हो गया है । यह उसके लिए आसान या कि वह शराबको कभी पीता ही नहीं, या पीता भी, तो इस आस्थाको पहुँचनेमें पहले ही उसका त्याग कर देता । परन्तु वर्तमान अवस्थामें भी चाहे यह कितनी ही गिरी हुई हो, कितनी ही दुरी हो,

वह चाहे तो इसका त्याग कर सकता है और फिर एक बार पहलेके समान सुख और शान्तिको प्राप्त कर सकता है । आप पूछेंगे कि इसका उपाय क्या है ? उपाय यह है कि जब उसके मनमें शराब पीनेकी इच्छा हो, तत्काल उस इच्छाको रोक दे—एक मिनिटकी देर न करे । यदि जरा भी देर करेगा—जरा भी उस इच्छाको अपने मनमें स्थान देगा, तो फिर उसका निकालना कठिन हो जायगा । चिनगारीका पहले ही बुझा देना आसान है । जब घरमें आग लग जाती है, तब उसका बुझाना कठिन हो जाता है । अतएव बुरे विचारको मनमें आते ही रोक दो । इसीमें सारी सफलता है ।

यहाँ एक बात और कह देनी जरूरी है कि कोई विचार केवल उस विचारको दूर करनेका ही विचार करनेसे दूर नहीं होता, उसके दूर करनेका सरल और निश्चित उपाय यह है कि मनको किसी और कार्यमें लगाया जाय अथवा मनमें उस विचारसे कोई प्रतिकूल या अन्य कोई उत्तम विचार भरा जाय । ऐसा करनेसे बुरा विचार स्वयमेव मनसे निकल जायगा और उत्तम विचार उसका स्थान ले लेगा । पहले पहल किसी विचारको निकालनेके लिए तबीयतपर दबाव डालना होगा, परन्तु ज्यों ज्यों उसके लिए उद्योग किया जायगा त्यों त्यों उसमें कठिनाई कम और आसानी अधिक होती जायगी और इसके निपरीत उत्तम विचारोंको मनमें स्थान देनेकी शक्ति बढ़ती जायगी । परिणाम यह होगा कि धीरे धीरे शराब पीने अथवा और किसी बुरे कामको करनेका विचार कम होता जायगा और यदि कभी ऐसा विचार आयगा भी, तो वह आसानीसे निकाल दिया जा सकेगा और एक दिन वह आयगा कि जब उस विचारका मनमें प्रवेश ही न होने पायगा ।

- एक उदाहरण और भी दिया जाता है । मान लो कि एक आदमीका स्वभाव जरा चिड़चिड़ा है, अर्थात् उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है । यदि कोई उसे कुछ कह देता है अथवा उसकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम कर देता है, तो वह निगड़ खड़ा होता है और नाराज भी होने लगता है । अब इस दशामें वह जितना अधिक बुरा मानेगा और जितना अधिक अपने क्रोधको जाहिर करेगा, उतना ही अधिक उसका क्रोध बढ़ता जायगा । जरा जरा सी बातपर उसे क्रोध आन लगेगा और उसके लिए क्रोधका त्याग करना दिन, दिन कठिन होने लगेगा, यहाँ तक कि क्रोध, घृणा, शत्रुता और बदला लेनेकी इच्छा उसके स्वभाव हो जायेंगे । प्रसन्नता—प्रफुल्लता सदाके लिए बिदा हो जायगी और हरएकके साथ उसका चिड़चिड़ानेका व्यवहार हो जायगा । परन्तु यदि वह जिस समय क्रोध आवे उसी समय उसे दबा दे और अपने मनको किसी और निपयकी तरफ लगा दे, तो उसे प्रथम तो क्रोध आ ही नहीं सकता और यदि आयगा भी, तो शीघ्र ठंडा पड़ जायगा । यदि फिर कभी क्रोध आयगा और वह उसे शान्त करनेका प्रयत्न करेगा तो उसको पहलेसे ज्यादा आसानी होगी । इस तरह थोड़े दिनोंमें ही उसका क्रोध छूट जायगा । तब न कोई बात उसे भड़का सकेगी और न किसी भी बातसे उसे क्रोध आयगा । इसक निपरीत उसकी तवीयतमें क्षमा, शान्ति, दया और प्रेम पैदा हो जायेंगे जिनका आज वह विचार भी नहीं कर सकता ।

इसी प्रकार उदाहरणपर उदाहरण लिये जाओ । एक एक आदत, एक एक स्वभावको देखो । हर जगह, इसी उपायको उपयोगी पाओगे । दूसरोंकी बुराई करना, उनके अग्रगुण देखना, ईर्ष्या, द्वेष, निर्दयता,

कायरता, और इनसे उल्टी तमाम आदतें इसी तरह निचारोंसे पैदा होती हैं। इसी तरह हमारे मनमें राग, द्वेष पैदा होता है। इसी प्रकार हमारी तबीयतमें हर्ष, विषाद, शोक, आनन्द, या खेद पैदा होता है। ऐसे ही हम स्वयं अपने तथा दूसरोंके लिए आशा और प्रसन्नताके स्रोत हो सकते हैं और ऐसे ही उनके लिए निराशा और दुःखके कारण बन सकते हैं।

मनुष्यके जीवनमें इससे ज्यादा सबी और कोई बात नहीं है कि हम जैसा बननेका निचार करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यह बात त्रिलुङ्ग सच है और इसकी सचाईमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि आदमी जैसा विचार करता है, वैसा ही बन जाता है। उसका चरित्र आदतोंका समूह है। उसकी आदतें उसके कार्योंसे बनी हैं और उसका प्रत्येक कार्य विचारपूर्णक है, अर्थात् प्रत्येक कार्यके पूर्वमें उसके मनमें उस कार्यके करनेका विचार पैदा हुआ है। अतएव यह बात त्रिलुङ्ग स्पष्ट है कि हमारे निचारोंसे ही हमारा चरित्र बनता है। निचार ही मूल कारण हैं।

निचारोंसे ही हम अभीष्टको प्राप्त कर सकते हैं और निचारोंसे ही जैचसे जैच पदपर पहुँच सकते हैं। केवल दो बातें जरूरी हैं। एक यह कि मनुष्यको अपना उद्देश्य और मनोरथ निश्चित कर लेना चाहिए, दूसरी यह कि सदा उनकी प्राप्तिके लिए उद्योग करते रहना चाहिए—चाहे उसमें कितनी ही कठिनाइयाँ सहनी पड़ें और कितनी ही आपत्तियोंका सामना करना पड़े। स्मरण रखो कि स्थिरप्रकृति और दृढ़चरित्र मनुष्य वही है जो अपने मनोरथकी सिद्धिमें भारी लाभके लिए वर्तमान सुखकी परवा नहीं करता, सदा उसको तिलां-

जलि देनेको तैयार रहता है। वह कठिनाइयों दूर करता हुआ और आपत्तियोंको सहता हुआ अपने उद्देश्यकी प्राप्तिमें लगीन रहता है और एक दिन अवश्य सफलताको प्राप्त कर लेता है। उसकी मनो कामना पूरी हो जाती है और वह इच्छातीत हो जाता है।

हमारा जीवन केवल क्षणिक सुखोंके लिए नहीं है। हमारे जीवनमें उद्देश्य केवल सांसारिक या शारीरिक सुखोंको प्राप्त करना नहीं है, किन्तु हमारा जीवन उच्चतम उद्देश्योंकी पूर्ति करने, श्रेष्ठतम चरित्रकी प्राप्ति करने और मनुष्य-जातिकी सर्वोत्तम सेवा करनेके लिए है। इसमें ही हमको सबसे अधिक आनन्द मिलेगा। क्योंकि वास्तवमें सच्चा आनन्द इसीमें है। जो कोई इस आनन्दको और किसी रीतिस प्राप्त करना चाहता है, अथवा इसके लिए और किसी उपायका अवलंबन करना चाहता है, वह कदापि सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात् उसको सच्चा स्थायी आनन्द कभी नहीं मिल सकता।

प्रश्न यह नहीं है कि हमारे जीवनकी क्या दशा है : कैसी अवस्था है : किन्तु यह है कि हम उस दशाका—उस अवस्थाका—कैसे और क्योंकर सामना करते हैं : चाहे हमारे जीवनकी कैसी ही दशा हो, चाहे वह सर्वथा हमारे प्रतिकूल हो, परन्तु हमें कदापि उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। शिकायतसे कुछ काम नहीं चलता। शिकायतसे उल्टा विपाद और उद्वेग पैदा होता है। विवादसे यह शक्ति जिससे हमारे जीवनमें एक नये प्रकारका जीवन पैदा होता है दुर्बल हो जाती है और सम्भव है कि वह सर्वथा नष्ट भी हो जाय। अतएव यदि हमारी अवस्था हमारे प्रतिकूल हो, तो हमें चाहिए कि हम उसे अपने अनुकूल बना लें और यदि हम अनुकूल नहीं बना सकते,

तो हमें स्वयं उसके अनुकूल हो जाना चाहिए। ऐसा करनेसे हमको कोई आपत्ति नहीं सता सकती और कोई घटना दुखी नहीं कर सकती।

प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें ऐसी घटनायें नित्य होती रहती हैं जिनको वह अपने लिए बहुत ही बुरी समझता है। स्वयं मूल ग्रन्थकर्त्ता महाशय लिखते हैं कि “ मेरे जीवनमें समय-समयपर ऐसी अनेक घटनायें हुईं जिनको मैं बहुत ही बुरी समझता था, जिनसे मुझे कभी कभी लज्जित और अपमानित भी होना पड़ा और पीड़ा-वेदनायें भी सहनी पड़ीं। परन्तु अब मुझे उनका लाभ मालूम होता है। अब मैं उनका अर्थ और उपयोग समझता हूँ। अब मैं उनको लाखों रूप्योंके बदलेमें भी भूलना पसन्द नहीं करता। उनसे मुझे एक बड़ी भारी शिक्षा मिली है और वह यह है कि चाहे आज मेरी कैसी ही दशा हो, चाहे कैसी ही दुःखकी अवस्था हो और भविष्यत्में भी चाहे कैसी ही स्थिति हो, परन्तु मैं उसका सहर्ष स्वागत करूँगा और तनिक भी शोक या विषाद न करूँगा। मैं उसको यह विचार करके अपने लिए सर्वोत्तम और उपयोगी ही समझूँगा कि यद्यपि मैं इस समय यह नहीं जानता कि यह अवस्था क्यों है, इससे क्या लाभ है और इसका क्या परिणाम होगा, परन्तु एक समय आयगा जब मैं इसके रहस्यको जान सकूँगा और उस समय ईश्वरको धन्यवाद दिये बिना न रह सकूँगा। ” इसमें सन्देह नहीं कि जिस समय कोई घटना होती है, उसी समय उसके लाभको समझना कठिन होता है और बादमें भी उसका भेद समझना आसान नहीं होता, परन्तु जहाँ तक बुद्धिमानों और दूरदर्शियोंने अलोकन किया है, जो घटनायें आज सर्वथा विपरीत और प्रतिकूल मालूम होती हैं उनका फल भी एक न एक दिन

अच्छ ही हुआ है। गरज यह कि मनुष्यके जीवनमें ऐसी कोई क्रिया नहीं होती जो उसके लिए उपयोगी न हो और कोई बात ऐसी नहीं होती जो निरर्थक हो। प्रायः हर एक आदमी अपनी हालतको, अपनी तकलीफको, सबसे ज्यादा खराब समझता है। प्रत्येक मनुष्य यही समझता है कि संसारमें मेरे समान कोई दुखी नहीं, मैं सबसे अधिक दुखी हूँ। जो आपत्ति मुझे सहनी पड़ती है वह शायद ही किसीको सहनी पड़ी हो। उसको इस बातका खयाल नहीं रहता कि हर एक आदमी अपनी अपनी तकलीफोंमें फँसा हुआ है। किसीको कोई तकलीफ है, किसीको कोई रंज है, किसीको कोई कष्ट है, किसीको कोई दुःख है। मेरी हालत भी उन जैसी ही है। जो दुःख मुझे उठाने पड़े हैं और जिनको मैं बहुत ही भारी समझता हूँ, वे ही दुःख मेरे सैरुओं भाइयोंको उठाने पड़े हैं। बस, हम इसी बातको समझनेमें मूढ़ करते हैं। हम अपने दुःखोंको दुःख समझते हैं। उन्हींका हम अनुभव करते हैं। दूसरोंके दुःखोंको देखते तक भी नहीं। इसी कारणसे हम अपने दुःखोंको उनके दुःखोंकी अपेक्षा अधिक समझते हैं। परन्तु असल बात यह है कि प्रत्येक मनुष्यकी अवस्था भिन्न है। अतः प्रत्येक मनुष्यका चरित्र और व्यवहार भी भिन्न भिन्न होना आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्यको स्वयं विचार करना चाहिए कि किन कारणोंसे मेरी दशा ऐसी खराब है और मैं ऐसी हीनाप्रस्थामें हूँ। फिर उन कारणोंको दूर करने और उस शक्तिसे बढ़ानेका उद्योग करना चाहिए जिससे अपनी दशा सुधरे और सुख प्राप्त हो। यह कार्य प्रत्येक मनुष्यको स्वयं करना चाहिए। इसमें दूसरेका कोई काम नहीं। हाँ, इतना हम अवश्य कर सकते हैं कि एक दूसरेको उन उपायों और नियमोंका

ज्ञान करा सकते हैं जो इस कार्यमें उपयोगी हैं—जिनसे यह काम बड़ी आसानीसे हो सकता है। नियमोंका पालन प्रत्येक मनुष्यका काम है। जब वह स्वयं उन नियमोंका पालन करेगा तब ही उसे लाभ होगा। वैद्यका काम ओपधि बता देनेका है, ओपधि सेवन करना रोगीका काम है।

यदि हम अपने आपको किसी हालतमेंसे—जिसमें हम जानते-बूझते या भूलकर, इरादा करके या बिना इरादेके फँस गये हैं—निकालना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम उन कारणोंपर विचार करें जिनसे ऐसी हालत हो गई है और फिर उस प्राकृतिक नियमको मान्य करें जिसपर उसका आधार है। जब यह नियम मान्य हो जाय तब हमको उसका विरोध या प्रतिकूलता नहीं करनी चाहिए, किन्तु उसके अनुकूल या सहकारी रहना चाहिए। यदि हम उसके अनुकूल कार्य करेंगे, तो वह हमारे लिए बड़ा उपयोगी और लाभदायक होगा और हमको हमारे अमीष्ट मनोरथ तक पहुँचा देगा, परन्तु यदि हम उसका विरोध करेंगे अथवा उसके अनुकूल न चलेंगे तो इसका परिणाम हमारे लिए बड़ा हानिकार होगा। वह हमारा सर्वनाश किये बिना न छोड़ेगा। प्राकृतिक नियम अटल है। वह अपनी चाल नहीं बदल सकता और हमारे विरोध या प्रतिकूलतासे रुक नहीं सकता। भावार्थ यह है कि यदि उसके अनुकूल चलेंगे तो तुम्हारी सम्पूर्ण इच्छायें पूर्ण हो जायँगी, परन्तु यदि उससे प्रतिकूल रहोगे तो याद रखो, हानि और दुःख उठाओगे।

कुछ दिन हुए मैं एक औरतसे मिला। उसके पास पाँच छह एकड़ जमीन थी। उसके पतिका कुछ वर्ष पहले देहान्त हो गया

था। यद्यपि वह बड़ा नेक और मेहनती आदमी था, परन्तु उसमें एक बड़ा भारी अवगुण था। वह जो कुछ कमाता था सब शराबमें उड़ा देता था। जब वह मरा तब उसकी औरतके पास उस पाँच छह एकड़ जमीनका भी कर देनेको रुपया न था। उसको किसी प्रकारका भी कहींसे सहारा न था और निजका तथा पाँच छह बच्चोंका बोझ उसके सिरपर था, परन्तु ऐसी दशामें भी उसने साहस और धैर्यको नहीं छोड़ा। वह तनिक भी निराश न हुई। उसने वीरता और धृतासे आपत्तियोंका सामना किया और इस बातका दृढ़ निश्चय रखा कि ऐसे अनेक उपाय हैं,—यद्यपि वे मुझे इस समय स्पष्टतया दृष्टिगोचर नहीं होते हैं—जिनसे मैं इन दुःखोंसे मुक्त हो सकती हूँ। उमनशील ही अपने टूटे फूटे सामानको ठीक किया और एक बोटिंग हाऊसमें काम करना शुरू किया। वह कहती थी कि मैं ४ बजे उठती हूँ और रातको १० बजे तक काम करती रहती हूँ। जाड़ेके दिनोंमें जब लड़के चले जाते हैं, तब मैं आसपासके ग्रामोंमें दारिद्र्यका काम करना लगती हूँ। इस प्रकार अब वह अपनी जमीनका कर भी देती है और उसके बच्चे स्कूलमें भी पढ़ते हैं। अब वे बच्चे बड़े हो गये हैं और कुछ न कुछ अपनी माताको सहायता भी पहुँचाते हैं। यह उस औरतने स्वयं अपने पुत्रार्थसे किया है। वह कदापि निराश या हतोत्साह नहीं हुई और उसने कभी भय या अरुचिको अपने हृदयमें स्थान नहीं दिया। न उसने कभी भाग्यको उलटना दिया और न कभी साहसको त्यागा, जो कुछ सामने आया सदा हर्षपूर्वक उसे सहन किया और जो कुछ मिला उसीपर संतोष किया। वह कहती थी कि “मुझे इस बातसे बड़ा हर्ष है कि मैं सदा कार्यतत्पर रही, और मेरी दशा चाहे

कितनी ही गिरी हुई हो, चाहे कितनी ही दुःखमय हो, परन्तु मैं सदा ऐसे स्त्री पुरुषोंको देखती रही हूँ जिनकी दशा मुझसे भी गिरी हुई है और जिनकी मैं कुछ कुछ सहायता कर सकती हूँ। मुझे इससे बहुत सन्तोष होता है और मैं समझती हूँ कि ससारमें मैं ही सबसे अधिक दुःखी नहीं हूँ, परन्तु बहुतसे मुझसे भी अधिक दुःखी मौजूद हैं। मैं तो अब एक तरहसे सुखी हूँ। अब मुझे अपनी जमीनके कर चुकानेकी चिन्ता नहीं रही।" वास्तवमें अब वह औरत सुखी है। चरित्रकी दृढ़ता, स्वभावकी नम्रता, दूसरोंके प्रति प्रेम और मित्रता तथा सत्यकी सदा जय होती है। इस बातकी सम्यक् श्रद्धा और गुणोंके कारण वह स्त्री उन हजारों स्त्री-पुरुषोंसे श्रेष्ठ है जो बाह्यमें उससे अच्छी दशामें भास्वमान होते हैं। अब वे बातें जो बहूतोंका जी तोड़ देनेके लिए काफी थीं, उस स्त्रीके उद्योगमें उसके अनुकूल होकर उसके लिए उपयोगी हो गई हैं।

विचार करो कि यदि यह स्त्री ऐसी बुद्धिमती और दूरदर्शिनी न होती तो क्या परिणाम होता? किन्तु प्रकार वह आपत्तियोंको सहन करती और किस तरह कठिनाइयोंका सामना करती? शान्ति उसकी तबीयतमेंसे जाती रहती, उत्साह उसका नष्ट हो जाता और भय और चिन्तासे वह सदैव ग्रसित रहती। अथवा वह उस ईश्वरीय नियम और प्राकृतिक सिद्धान्तके विरुद्ध चलती जिसके कारण उसकी यह दशा हुई। उसका जीवन त्रिविध निरर्थक हो जाता और जिन मनुष्योंसे उसका काम पड़ता वे सब उससे घृणा करने लगते। अथवा वह यह विचार करती कि मेरे उद्योग और पुरुषार्थसे कुछ काम न चलेगा, किसी न किसीको अवश्य मेरी सहायता

करनी चाहिए और इस आपत्तिसे मुझे निकालना चाहिए। इस प्रकार कदापि उसकी इच्छा पूर्ण न होती, उल्टी उसकी आपत्ति दिन दिन बढ़ती जाती और वह उत्तरोत्तर अधिक अधिक कष्टोंका अनुभव करने लगती। कारण कि वह सदा इसी बातका विचार करती—ये ही विचार उसके मनमें घूमते रहते। न वह जमीनको रख सकती और न दूसरोंका कुछ उपकार कर सकती। वह न केवल अपने लिए किन्तु ससार भरके लिए दुःख और धृणाका कारण हो जाती।

अतएव किस मनुष्यकी कैसी दशा है और वह किस हालतमें है, इससे कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन इससे है कि वह उस दशामें किस तरह रहता है। यदि वह दुःखमें है तो उस दुःखको किस तरह सहन करता है। यदि आपत्तिमें है तो किस तरह उस आपत्तिपर सामना करता है। बस, इसीसे सब बातोंका पता लग जायगा। यदि हमको किसी समय अपनी दशा सबसे गिरी हुई और असह्य मालूम हो, तो हमको उनकी दशाका विचार करना चाहिए जिनकी दशा हमसे भी गिरी हुई है। जो हमसे धनमें, बलमें—सब बातोंमें कम है, ऐसे मनुष्योंका संसारमें अभाव नहीं। एकसे एक ऊँचा और एकसे एक नीचा है। जहाँ दृष्टि पसारकर देखोगे वहीं ऐसे उदाहरण मिलेंगे। इस विचारसे हमको कुछ शान्ति होगी और हमारा बोझ कम हो जायगा।

कहते हैं कि जब सिकन्दर बादशाह मरा तब उसकी माताको बहुत ही दुःख हुआ और किसी तरह भी उसका दुःख कम न हुआ। अन्तमें एक वैद्यने उससे कहा कि माता, मैं तेरे पुत्रको जीवित कर सकता हूँ यदि तू एक काम करे। माताने कहा, क्या ? मैं पुत्रके लिए अपनी जान तक भी देनेको तैयार हूँ। वैद्यराजने कहा—माता, तू

स्वयं जाकर एक कटोराभर पानी मुझे उस घरसे ला दे जिसमें पहले कोई मरा न हो। वृद्धा माता घर-घर फिरी, परन्तु उसे कोई भी घर ऐसा न मिला जहाँ पहले कोई न मरा हो। वस, अब उसे धैर्य हो गया। अब वह भलीभाँति जान गई कि इस दुःखसे केवल मैं ही दुखी नहीं हूँ, किन्तु संसारके सभी मनुष्य दुखी हैं। मैं एक पुत्रके लिए रोती हूँ, औरोंके तो कई कई पुत्र मर गये हैं। इसी तरह और बातोंमें भी जब हम अपनेसे अधिक दुखी मनुष्योंको देखते हैं तब हमको कुछ शान्ति हो जाती है, उनसे सहानुभूति और अपनी दशापर संतोष होने लगता है।

हमारे प्रत्येक कार्यकी उन्नति या अवनति, सफलता या असफलता हमारे निचारोंपर निर्भर है। जिस प्रकारके हम विचार करते हैं, उसी प्रकारके हमारे कार्य होते हैं। निचारोंमें महान् बल है। वे अपने समान कार्य पैदा करनेकी शक्ति रखते हैं—चाहे हमको उनका ज्ञान हो या न हो। मनकी आकर्षण शक्तिका सिद्धान्त कि 'सजातीय सजातीयको उत्पन्न करता है और समान समानको अपनी ओर खींचता है' एक महान् विश्वव्यापी सिद्धान्त है, जो हमारे जीवनके प्रत्येक समयमें अपना काम किये जाता है। अतएव जो मनुष्य अपना उद्देश्य स्थिर करके उसकी ओर दृढ़तासे बढ़ता है, जो अपने उद्देश्यको सदा हृदयंगम रखता हुआ किसी प्रकारके भय या संदेहको अपने मनमें कभी स्थान नहीं देता और जो अपने साप्ताहिक कार्योंमें बिना किसी प्रकारकी शिकायतके अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें तत्पर रहता है और सदा उसके लिए उद्योग किये जाता है, वह एक न एक दिन अवश्य अपने अभीष्टको प्राप्त कर लेता है।

कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि जब वे विचारशक्ति (मनोबल) के इस सिद्धान्तको समझने लगते हैं और जब उनको यह ज्ञान होने लगता है कि हम अपनी आन्तरिक, आत्मिक और मानसिक शक्तियोंके बलसे अपने जीवनकी दशाको इच्छानुकूल बदल सकते हैं, तब वे अपने जोशके प्रारम्भमें ही यह समझने लगते हैं कि वस, इधर विचार किया, उधर स्वभाव बदल गया और एक नये सँचेमें ढल गया । परंतु यह काम कोई खेल तो है नहीं कि इधर कल ऐंठी और उधर आवाज होने लगी । शुरू शुरूमें जल्दी फल प्रकट नहीं होता । इससे उनकी आशायें मिटने लगती हैं । वे हतोत्साह हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि यह सिद्धान्त ही कुछ कार्यकारी नहीं है । परन्तु यह उनकी भूल है । उनको स्मरण रखना चाहिए कि पुरानी आदतोंको छोड़ना और नई आदतोंका ग्रहण करना कुछ आसान नहीं है, ऐसे कामोंके लिए बहुत समयकी जरूरत है ।

जैसा हम पहले कह आये हैं, जितना जितना हम किसी कामका विचार करेंगे—ज्यों ज्यों हम उसके लिए उद्योग करेंगे, त्यों त्यों वह काम आसान होता जायगा । पहले पहल काम ज्यादा होता नहीं दिखाई देता, परन्तु धीरे धीरे बार बारके अभ्याससे उस कामके करनेकी शक्ति बढ़ती जाती है । सिद्धान्त वही है कि जितना जितना अभ्यास किया जायगा उतनी ही शक्ति बढ़ती जायगी । यही सिद्धान्त हमारे जीवन तथा संसारके समस्त कार्योंमें कार्यकारी है । जिस कार्यको प्रारम्भ करो, उसमें पहले कठिनाइयाँ आती ही हैं । परन्तु धीरे धीरे सब दूर हो जाती हैं और कठिनसे कठिन काम भी आसान हो जाता है । जिस मनुष्यने कल गान विद्याको प्रारम्भ किया है, यदि आज उसे

सितार या हारमोनियम दे दिया जाय, तो वह कदापि अच्छी तरह नहीं बजा सकेगा। अब इससे उसे यह न समझ लेना चाहिए कि मैं बजा ही नहीं सकता, या मुझमें बजानेकी शक्ति ही नहीं है। शक्ति अवश्य है, पर बात केवल इतनी है कि अभी उस बजानेका अभ्यास नहीं है। थोड़े दिनोंमें अभ्यास हो जायगा। बार बारके उद्योगसे बाजेपर उँगलियाँ ठीक ठीक पड़ने लगेंगी और उसका खयाल राग-पर अधिक जम जायगा और एक दिन वह आयगा कि वह एक अच्छा बजानेवाला हो जायगा। जो बालक अभी पहली कक्षामें पढ़ता है, यदि आप उससे कहें कि एक पत्र लिख दो, तो वह नहीं लिख सकेगा। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि वह पत्र लिख ही नहीं सकता, या उसमें पत्र लिखनेकी शक्ति या योग्यता ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। बात यह है कि अभी उसकी शक्ति व्यक्त नहीं हुई है। यदि वह बराबर पढ़ता रहा तो थोड़े दिनोंमें ही पत्र क्या बड़े बड़े महत्त्वपूर्ण लेख लिख सकेगा। माताके उदरसे कोई पढ़ा लिखा पैदा नहीं होता। जितने विद्वान् इस भूतलपर विद्यमान हैं, उन सबोंने एक दिन किसी भाषाकी वर्ण-मालाका पहला अक्षर पढ़ा था और वही उन्हें कठिन मालूम हुआ था, परन्तु अभ्यास और उद्योगसे ही आज वे ऐसे विद्वान् हो गये हैं। ठीक यही दशा हमारे मनोबल और विचारबलकी है। बार बारके विचार करनेसे उसका बल बढ़ता है और उसमें एक ओर आकर्षित होनेकी शक्ति पैदा होती है जिससे अन्तमें ऐसे आश्चर्यकारी परिणाम होते हैं कि जो हमारे जीवन-मार्गको सर्वथा बदल दे सकते हैं।

चरित्र-गठनकी केवल जवानोंके लिए ही जरूरत नहीं है, किन्तु

बूढ़ोंके लिए भी है। बूढ़ों बूढ़ोंमें भी कितना अन्तर है ? कितने ही मनुष्य बुढ़ापेमें प्रसन्नचित्त और आनंदित रहते हैं और कितने ही कर्कश और कटुस्वभाव हो जाते हैं। कितने ऐसे हैं कि व जितने बूढ़े होते जाते हैं उतने ही उनके मित्र सम्बन्धी उनसे अधिक प्रेम करने लगते हैं और कितने ही ऐसे हैं कि ऐसी अवस्थामें अपने पुराने मित्रों जुलनेवालों और मित्र सम्बन्धियोंको भी बेगाना कर लेते हैं। पहले प्रकारके मनुष्य प्रत्येक वस्तुमें आनंद अनुभव करते हैं, परंतु पिछले प्रकारके मनुष्योंको प्रत्येक वस्तु शून्य और जड़रूप मान्य होती है। पहले मनुष्य स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं और अपने पास रहनेवाले मनुष्योंको भी प्रसन्न करते रहते हैं, परंतु पिछले मनुष्य स्वयं भी उदास रहते हैं और दूसरोंको भी उदास करते रहते हैं। न उनको किसीसे प्रीति होती है और न औरोंकी उनसे प्रीति होती है। अब प्रश्न यह है कि इस भिन्नताका कारण भी कुछ है ? क्या यह केवल दैवयोगी घटना है ? कदापि नहीं। हमारी सम्मतिमें तो मानव-जीवनमें ही क्या ससार और सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें भी दैव कोई वस्तु नहीं है। कार्य-कारणका सिद्धान्त अटल है। संसारमें कोई कार्य बिना कारणके नहीं होता, और कार्य सदा कारणके सदृश होता है। यद्यपि कार्य कारणका सम्बन्ध कभी कभी दृष्टिगोचर नहीं होता और उसीके कारण हम 'दैव' कहने लगते हैं, परंतु वास्तवमें प्रत्येक कार्यका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अस्तु। यदि यह भेद दैवी नहीं है, तो फिर इसका क्या कारण है कि बूढ़ों बूढ़ोंके स्वभावमें इतना अंतर है ? कोई भय, चिन्ता, निर्मूल विचारों और कल्पनाओंका नाम भी नहीं जानता और किसीका जीवन इन्हीं बातोंके लिए अर्पण है। इसका कारण क्या है ?

यह कि प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें एक समय आता है (यद्यपि भिन्न भिन्न मनुष्योंमें वह भिन्न भिन्न होता है) जब कि उसकी जीवनपर्यन्तकी मानसिक अवस्थायें, स्वभाव और गुण अपने आपको चारों ओरसे एक बिंदुपर एकत्रित करने लगते हैं और तदनन्तर प्रकट होने लगते हैं । प्रबल विचार अपनेको कार्योंके रूपमें प्रकट करके मनुष्यकी उन प्रकृतियोंको— जो पहले बड़ी निर्वल और अव्यक्त थीं—अकस्मात् प्रबल रूपमें प्रकट कर देते हैं जिसमें एक नई रीतिका जीवन हो जाता है ।

उदाहरणके लिए, एक वगीचेमें एक सेवका वृक्ष है । वर्षोंतक उसमें फल आते रहे । थोड़े दिन हुए कि उसमें कलम लगाई गई । इसके बाद वसन्तऋतु आई और निकल भी गई । वृक्षके उस भागमें भी कलियाँ खिलीं जिसमें कलम लगाई गई थी और उस भागमें भी जिसमें कलम नहीं लगाई थी । दोनों भागोंमें कलियाँ एक सी ही थीं । साधारण मनुष्यको उनमें कोई भेद नहीं मालूम होता था । अन्तमें फूलोंके स्थानमें फल आये और सारा वृक्ष नन्हें नन्हें सेवोंसे लद गया । इन फलोंमें अब बहुत ही कम अंतर मालूम होता है, स्थूल दृष्टिसे देखो तो कोई भेद नहीं जान पड़ता, परन्तु थोड़े ही दिनोंमें गुण, रूप, रस, गंध और वर्णमें इतना स्थूल अंतर हो जायगा कि साधारणसे साधारण बुद्धिका मनुष्य भी पहिचान सकेगा । एक तरफके फल छोटे छोटे, कच्चे, कुछ कुछ पीलेपनको लिए हुए हरे रंगके, खटे होंगे, परन्तु दूसरी तरफके बड़े बड़े, गहरे लाल रंगके, मीठे, मुदर और सुगंधित होंगे । पहले सेव दस पाँच रोजहीमें

झड़ जायेंगे, परन्तु पिछले ऋतु भर रहेंगे और जब तक फिरसे कटि-
याँ न आयेंगी उसी तरह फले रहेंगे ।

प्राकृतिक बगीचेमें यह अंतर क्यों है ? इसका कुछ न कुछ कारण
होना चाहिए । कारण यह कि एक समय तक यद्यपि शुरूसे ही वृक्षके
दोनों भागोंके फलोंकी बनावटका सामान कुछ कुछ एक दूसरेसे भिन्न
था, तथापि उनमें कोई भेद मादृम नहीं होता था । अंतमें एक समय
आया, जब उनके भिन्न भिन्न अंतरस्थ अव्यक्त गुण और स्वभाव
ऐसी शीघ्रतासे व्यक्त होने लगे कि अघेसे अघा भी हाथमें लेकर
उनकी पहिचान करने लगा । यद्यपि साधारण मनुष्योंको शुरूमें यह
भेद मादृम नहीं होता था, परन्तु जागके मालीको शुरूसे ही मादृम
था । उसने पहलेसे ही वृक्षके दोनों भागोंके गुण स्वभाव जान लिये थे ।
उसने ठीक समयपर थोड़ासा बाढ़ा असर डालकर उनके सामान्य
रिक गुणों और अवगुणोंको प्रकट कर दिया ।

ठीक यही हाल मनुष्योंका भी है । इस लिए जो मनुष्य अपनी
वृद्धावस्थाको आनंदमय बनाना चाहते हैं, उनको युवावस्थामें ही इस
ओर ध्यान देना चाहिए । उसी समयसे इसके लिए उन्हें उद्योग करना
चाहिए । परन्तु जिन्होंने युवावस्थामें कुछ नहीं किया अथवा जो कुछ
किया उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, उन्हें उचित है कि अब
उत्साहपूर्वक उद्योग करना शुरू कर दें । निराश न हों । कहावत है
कि 'जब तक सास है तब तक आस है ।' जब तक जीवन है,
किसी वस्तुको सर्वथा खोई हुई न समझो । इसमें सन्देह नहीं कि जो
मनुष्य अपने बुढ़ापेको विशेष रूपसे सुखी बनाना चाहता है उसको
प्रारम्भसे ही उसके लिए तत्पर होना चाहिए । क्योंकि जितनी अरसा

बढ़ती जाती है उतनी ही आदतें प्रबल होती जाती हैं और फिर उनको छोड़ना और दूसरी आदतोंका ग्रहण करना कठिन हो जाता है।

भय, चिन्ता, खेद, अशान्ति, स्वार्थ, कृपणता, नीचता, सकीर्णता, छिद्रान्वेषण, दूसरोकी हँसि हँ मिलाना और उनके कार्यों और विचारोंका दास होना, अपने सहधर्मियों और सहजातियोंके प्रति प्रेम और मित्रताका न होना, उनके कार्यों और विचारोंसे सहानुभूति न रखना, चरित्र-गठनकी प्रबल शक्तियोंका ज्ञान न होना, तथा परब्रह्म परमात्माके अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य आदि गुणों-पर श्रद्धा न होना, ये बात जिन लोगोंमें जड पकड़ जाती हैं, उनको बुढ़ापेमें निरानन्द और सविपाद बना देती हैं। दूसरोंको क्या स्वयं उनको अपना स्वभाव बड़ा ही घृणित मादूम होता है, परन्तु इसके विपरीत जहाँ अच्छी आदतें पैदा हो जाती हैं, वहाँ वे ईश्वरीय सहायता पाकर वृद्धावस्थाको ऐसा सुन्दर, मनोहर और आनन्दमय बना देती हैं कि स्वयं उनको भी अपना जीवन उत्तम और मनोहारी मादूम होता है और दूसरोंकी भी उनके प्रति प्रीति और सहानुभूति बढ़ती जाती है। ये दोनों अवस्थायें मनुष्यके केवल विचारों और कार्योंपर ही असर नहीं डालतीं किन्तु उसकी आकृतिको भी बदल देती हैं। उसका रूप रंग सब कुछ बदल जाता है।

यदि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनमें थोड़ासा तत्त्वज्ञान भी प्राप्त करे, तो बड़ा अच्छा हो। वृद्धावस्थामें इससे बड़ा लाभ होगा और आपत्तिके कठिन समयमें इससे बड़ी शान्ति मिलेगी। हम कभी कभी ऐसे तात्त्विकोंका हास्य किया करते हैं, परन्तु हमारे लिए उचित यही है कि हम भी उनका अनुकरण करें, अन्यथा ऐसा समय आयगा जब

तत्त्वज्ञानके अभ्याससे हमको कष्ट उठाना पड़ेगा । यह सत्य है कि कभी कभी ऐसे मनुष्य रुपये पैसेके काममें अथवा सांसारिक उन्नतिमें कुछ पीछे रह जाते हैं, परन्तु स्मरण रहे कि उनके पास वह अमूल्य रत्न है जिसका जीवनके वास्तविक उद्देशपर प्रभाव पड़ता है और जिसकी आवश्यकता कभी न कभी राजासे लेकर रंक तक प्रत्येक व्यक्तिको पड़ती है । वे लोग जो एक समय उसके न होनेसे किसी किसी बातमें उन्नति कर गये थे आज उसके न होनेसे इतने चिन्तित हो रहे हैं कि अपनी सारी सम्पत्ति ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण जगतका धन देकर भी उस वस्तुको प्राप्त नहीं कर सकते जिसपर वे एक समय हँसते थे ।

हमको इन तमाम बातोंपर विचार करके अपना केन्द्र जल्द माद्धम कर लेना चाहिए । यदि जल्द न हो सके तो देरमें ही सही, परन्तु माद्धम अवश्य कर लेना चाहिए—चोढ़े देर, चोढ़े सत्र ।

जब तक हम जीवित हैं तब तक एक अन्यन्त आवश्यक बात यह है कि हम सांसारिक कार्योंमें अपना पार्ट (हिस्सा) बड़ी वीरता और उत्तमतासे करते रहें और उसकी सदा बढ़ती रहनेवाली अस्थायीतामें अपना प्रेम और उत्साह बराबर बनाये रखें, अर्थात् अपने आपको इस ससारकी परिवर्तनशील घटनाओं और अस्थायीताओंके अनुकूल रखें । नहरका पानी भीठा और साफ बह रहा है । जब वायु सदा उसपर चलती रहे और उसको बराबर चलाती रहे अथवा उसका पानी स्वयं आगे बढ़ता रहे । अन्यथा थोड़े ही दिनोंमें पानीपर काई आ जायगी और उसमेंसे दुर्गन्धि आने लगेगी । यदि हमारे मित्र-

सम्बन्धी हमसे प्रेम नहीं करते, तो यह हमारा अपना दोष है। हमारे स्वभावमें ही कोई दूषण है। हमारा कर्तव्य है कि हम खोज करके देखें कि क्या दूषण है। फिर उसका दूर करनेका उद्योग करें। इसमें किसी अवस्था विशेषकी जरूरत नहीं है। युवा, वृद्ध, प्रत्येक इसे कर सकता है और अपनेको दूसरोंका प्रेमपात्र बना सकता है। बूढ़े लोग प्रायः इसके समझनेमें भूल करते हैं। वे समझते हैं कि यह जवानोंका काम है कि हमारा आदर सत्कार करें और हमसे प्रेम और सहानुभूति रखें। हमको स्वयं ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको जरूरत नहीं कि हम भी दूसरोंसे प्रेम और प्रीतिका व्यवहार रखें। यह केवल दूसरोंका काम है। आदर सत्कार करना तो सम्भव है, परन्तु प्रेम और प्रीति एकतरफा नहीं हो सकती। चाहे बूढ़ा हो या जवान, ताली एक हाथसे नहीं बज सकती। बूढ़ोंका भी यह कर्तव्य है कि वे जवानोंकी अवस्थापर निचार करें और उनसे प्रेम करना सीखें। परस्परताका सिद्धान्त सबपर घटित होना चाहिए, चाहे बूढ़े हों चाहे जवान। यदि कोई इस सिद्धान्तकी अवज्ञा करेगा तो परिणाम यही होगा कि उसका सर्वनाश हो जायगा, चाहे वह किसी ही अवस्थाका हो।

हमारा जीवन एक महान् लीलामय नाटक है जिसमें हर्ष निपाद, शोक आह्लाद, धूप छाया, सदीं गमीं, सब मिले हुए हैं और हमको सबमें योग देना पड़ता है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक कामको चाहे कुछ हो और कभी हो बड़ी वीरता और उत्तमतासे करें। कोई कारण नहीं कि कुछ तो प्रसन्नतासे करें और कुछ अप्रसन्नतासे। प्रत्येक दशामें समयके अनुकूल प्रवृत्ति करें, परन्तु हृदयपर इसका

तत्त्वज्ञानके अभावसे हमको कष्ट उठाना पड़ेगा । यह सत्य है कि कभी कभी ऐसे मनुष्य रुपये पैसेके काममें अपना सांसारिक उन्नतिमें कुछ पीछे रह जाते हैं, परन्तु स्मरण रहे कि उनके पास वह अमूल्य रत्न है जिसका जीवनके वास्तविक उद्देशपर प्रभाव पड़ता है और जिसकी आवश्यकता कभी न कभी राजासे लेकर रंक तक प्रत्येक व्यक्तिको पड़ती है । वे लोग जो एक समय उसके न होनेसे किसी किमी बातमें उन्नति कर गये थे आज उसके न होनेसे इतने चिन्तित हो रहे हैं कि अपनी सारी सम्पत्ति ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण जगतका धन देकर भी उस वस्तुको प्राप्त नहीं कर सकते जिसपर वे एक समय हँसते थे ।

हमको इन तमाम बातोंपर विचार करके अपना केंद्र जल्द माझम कर लेना चाहिए । यदि जल्द न हो सके तो देरमें ही सही, परन्तु माझम अवश्य कर लेना चाहिए—चाहे देर, चाहे सबेर ।

जब तक हम जीवित हैं तब तक एक अन्यन्त आवश्यक बात यह है कि हम सांसारिक कार्योंमें अपना पार्ट (हिस्सा) बड़ी वीरता और उत्तमतासे करते रहें और उसकी सदा बदलती रहनेवाली अवस्थाओंमें अपना प्रेम और उत्साह बराबर बनाये रखें, अर्थात् अपने आपको इस संसारकी परिवर्तनशील घटनाओं और अवस्थाओंके अनुकूल रखें । नहरका पानी मीठा और साफ बहता है * जब पात्र सदा उसपर चलती रहे और उसको बराबर चलाती रहें अपना उसका पानी स्वयं आगे बढ़ता रहे । अन्यथा थोड़े ही दिनोंमें पानीपर धाई आ जायगी और उसमेंमे दुर्गन्धि आने लगेगी । यदि हमारे भिन्न-

सम्बन्धी हमसे प्रेम नहीं करते, तो यह हमारा अपना दोष है। हमारे स्वभावमें ही कोई दूषण है। हमारा कर्तव्य है कि हम खोज करके देखें कि क्या दूषण है। फिर उसका दूर करनेका उद्योग करें। इसमें किसी अवस्था विशेषकी जरूरत नहीं है। युवा, वृद्ध, प्रत्येक इसे कर सकता है और अपनेको दूसरोंका प्रेमपात्र बना सकता है। बूढ़े लोग प्रायः इसके समझनेमें भूल करते हैं। वे समझते हैं कि यह जवानोंका काम है कि हमारा आदर सत्कार करें और हमसे प्रेम और सहानुभूति रखें। हमको स्वयं ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको जरूरत नहीं कि हम भी दूसरोंसे प्रेम और प्रीतिका व्यवहार रखें। यह केवल दूसरोंका काम है। आदर सत्कार करना तो सम्भव है, परन्तु प्रेम और प्रीति एकतरफा नहीं हो सकती। चाहे बृद्ध हो या जवान, ताली एक हाथसे नहीं बज सकती। बूढ़ोंका भी यह कर्तव्य है कि वे जवानोंकी अवस्थापर विचार करें और उनसे प्रेम करना सीखें। परस्परताका सिद्धान्त सबपर घटित होना चाहिए, चाहे बूढ़े हों चाहे जवान। यदि कोई इस सिद्धान्तकी अवज्ञा करेगा तो परिणाम यही होगा कि उसका सर्वनाश हो जायगा, चाहे वह किसी ही अवस्थाका हो।

हमारा जीवन एक महान् लीलामय नाटक है जिसमें हर्ष विषाद, शोक आह्लाद, धूप छाया, सर्दी गर्मी, सब मिले हुए हैं और हमको सबमें योग देना पड़ता है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक कामको चाहे कुछ हो और कभी हो उड़ी वीरता और उत्तमतासे करें। कोई कारण नहीं कि कुछ तो प्रसन्नतासे करें और कुछ अप्रसन्नतासे। प्रत्येक दशामें समयके अनुकूल प्रवृत्ति करें, परन्तु हृदयपर इसका

कोई अस्तर न होने दें। हृदयमें सदैव अपने उद्देश्यपर दृष्टि रखें और संसारके बदलते हुए रंगोंसे उसपर कालिमा न लगने दें। जैसे एक 'स्टेज-एक्टर' या नाटक-पात्रको इससे कुछ मतलब नहीं कि उसका पार्ट हर्षोत्पादक है या शोकप्रद, राजाका है या रंकका, छोटा है या बड़ा, अच्छा है या बुरा, इसी तरह हमको भी संसारकी घटनाओंमें चाहे वे अच्छी हों या बुरी, समरूप रहना चाहिए। अच्छीसे हर्ष न करें और बुरीसे शोक न करें, किन्तु हर एक बातको समान भावसे करें। यदि हमको कोई उच्च पद मिल जाय तो उसका अभिमान न करें और यदि किसी नीचपदपर उतार दिये जायें, तो कोई निपाद न करें, प्रत्येक दशामें समभाव और समरूप रहें। इसके अतिरिक्त अच्छे खेलमें प्रवेश और निष्कृतिका भी विचार होता है। जीवनकी रंगभूमिमें प्रवेश तो प्रायः अपने अधिकारसे बाहर होता है, परन्तु रंगभूमिमें किस प्रकार अपना पार्ट करना चाहिए तथा वहाँमें किस तरह निकलना चाहिए, यह हमारे हाथमें होता है और इस अधिकारको कोई व्यक्ति या कोई शक्ति हमसे छीन नहीं सकती। इसीपर हमारे कामकी अच्छाई बुराई निर्भर है और इसको हम जितना चाहें सुंदर और यशस्कर बना सकते हैं। हमारे जीवनकी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी ही नीच और पतित क्यों न हो, परन्तु यदि हम अपना पार्ट अच्छी तरह उत्साहके साथ करें, तो हमारा इस रंगभूमिसे बाहर निकलना अर्थात् हमारी मृत्यु बड़ी ही प्रशंसनीय और आदरणीय होगी।

मेरे खयालमें हम इस संसारमें इस लिए आये हैं कि अपने अनुभवसे यह मातृम करें कि शुद्ध आत्मा क्या मनु है और इसकी क्या

शक्ति है। आत्माकी वास्तविक शक्तिको जानना ही मानों परमात्माकी शक्तिको जानना है। यही हमारा अभीष्ट और यही हमारा उद्देश है। जितना हम अपने समयको आनन्दसे व्यय करते हैं और जीवनकी बदलती हुई अवस्थाओंमें समान भावसे प्रवृत्त होते हैं, उतना ही हम अपने उद्देश और मनोरथमें सफल होते हैं। अतएव हमको जीवनकी प्रत्येक अवस्थामें धीर-वीर रहना चाहिए, चाहे वह अवस्था अच्छी हो चाहे बुरी, चाहे नीची हो चाहें ऊँची। जिन कामोंको करनेकी हम शक्ति रखते हैं उनको यथासम्भव अच्छी तरह करना चाहिए और जो बातें हमारी शक्तिसे बाहर हैं उनमें व्यर्थ न पड़ना चाहिए। सर्वशक्तिमान् ज्ञाता दृष्टा परमात्मा इन बातोंको स्वयं ही देख रहा है, अतएव हमें इनके विषयमें कोई भय या चिन्ता न करनी चाहिए और न कभी इनका विचार करना चाहिए।

जिन बातों और कार्योंसे हमारा सम्बन्ध है, उनको सर्वोत्तम रीतिसे करना, अपने मार्गानुगामी बन्धुओंकी यथाशक्ति सहायता करना, दूसरोंकी त्रुटियों और कमियोंको दूर करके तथा उन्हें कुमार्गसे हटा करके सत्य मार्गपर लाना जिससे वे पापमय जीवन व्यतीत करनेके स्थानमें संसारमें धार्मिक प्रशस्त्य जीवन व्यतीत करें, तथा अपने स्वभावको सदा सरल, शुद्ध और विनीत रखना जिससे ईश्वरीय शक्तिका विकास हो सके, अपनेको सदा उत्तम कार्योंके लिए तैयार रखना, सबसे प्रेम और सहानुभूति रखना, और किसीसे भी नहीं डरना, परन्तु पापसे सदा भयभीत रहना, समस्त पदार्थोंके उत्तम गुणोंको देखना और उनके प्रकाशकी आशा करना, इन सब बातोंसे जीवन बड़ा ही प्रशस्त्य और आनन्दमय होगा और फिर हमको किसी भी चीजसे डरनेकी

जखरत नहीं रहेगी—न जीवनसे, न मृत्युसे। मृत्यु हमारे स्थायी जीवन-का द्वार है। अर्थात् इस स्थूल पौद्गलिक शरीरके विनाशसे ही मोक्ष प्राप्त होता है, जहाँ आत्मा शुद्धतम अवस्थाको प्राप्त करके अनन्त सुखका अनुभव करता है। फिर उसके बाद कोई बाधन नहीं। न जन्म मरण है, न दुःख-व्याधि है। अतएव हमें मृत्युसे कदापि न डरना चाहिए, किन्तु सदैव मृत्युका हृदयसे स्वागत करना चाहिए और अपनेको मृत्युके लिए तैयार रखना चाहिए। परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि जिससे जन्म-मरणका बाधन एक बारगी टूट जाय। इसमें संदेह नहीं कि यह एक महान् कठिन कार्य है। इसके लिए अनेक प्रबल शत्रुओंसे युद्ध करना होगा, घोर परीपह सहनी होगी, कठिन व्रत धारण करने होंगे, इन्द्रियोंका दमन करना होगा और क्रोधादि विकारोंको शमन करना होगा, परन्तु लाभ भी इससे अनन्त और अपार होगा।

इसमें तनिक भी संशय या विवाद नहीं है कि हमारे जीवनका सम्पूर्ण आचार व्यवहार हमारी आन्तरिक दशापर निर्भर है। जीवनका स्रोत ही हमारे अन्तरगर्भमें है। अतएव हमको अपनी आन्तरिक दशापर अधिकतर विचार करना उचित है। हमको चाहिए कि प्रतिदिन थोड़ासा समय शान्तिके साथ एकान्तमें इस विषयपर विचार करनेके लिए नियुक्त करें। इस समय अपने चित्तको अशुभ योगोंसे रोककर शांत भाव धारणकर अपनी आत्माका किंचित् चिन्तन करें। निश्चयसे यह हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी और लाभदायक होगा। क्योंकि कई कारणोंसे इसकी आवश्यकता है। प्रथम तो इससे यह लाभ होगा कि हम अपने हृदय और अपने जीवनमेंसे घुड़ाईके बीज निपट्ट सफेंगे।

दूसरे यह लाभ होगा कि हम अपने जीवनके उद्देश्य उच्चतर बना सकेंगे। तीसरे यह लाभ होगा कि हम उन बातोंको स्पष्ट रूपसे देख सकेंगे जिनपर हम अपने विचारोंको जमाना चाहते हैं। चौथे यह लाभ होगा कि हम यह जान सकेंगे कि हमारे आत्मा और परमात्मामें क्या भेद है और उनमें क्या सम्बन्ध है। अतएव उसकी भक्तिमें अधिक लीन हो सकेंगे। पाँचवें यह लाभ होगा कि हम अपने दैनिक सासारिक प्रपञ्चोंमें यह याद रख सकेंगे कि वह सर्वशक्तिमान् अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शनसयुक्त परमात्मा, जो जगद्गुरु है, हमारे जीवनका मूल और हमारी सम्पूर्ण शक्तियोंका स्रोत है और उससे पृथक् न हममें जीवन है और न शक्ति है। इसी बातको अच्छी तरह समझ लेना और सदा इसके अनुसार चलना मानों ईश्वरको प्राप्त कर लेना है। इसीका नाम ईश्वर-दर्शन, सत्यार्थ भक्ति और शुद्ध उपासना है। ईश्वर हमारे घटमें निराजमान है। हमसे पृथक् नहीं है। इस विचारके परिपक्व हो जानेसे हमारे हृदयमें ईश्वरीय ज्ञानका प्रकाश होने लगता है और जितना ही यह प्रकाश बढ़ता जाता है उतना ही हमारा ज्ञान, अनुभव और बल बढ़ता जाता है। वास्तवमें आत्मामें परमात्माका बोध होना ही समस्त मत्तों और धर्मोंका सार है। इससे हमारा प्रत्येक कार्य धर्मका एक अंग बन जाता है और हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना भी दर्शन, पूजा और व्रत उपासके सदृश हो जाता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं। जो धर्म मनुष्यकी प्रत्येक क्रियापर घटित नहीं होता, जिस धर्ममें प्रत्येक कार्यसे पुण्य-पापका बंध नहीं होता, वह नाम मात्रका धर्म है, वास्तवमें धर्म नहीं है। ससार भरके अवतारों, महात्माओं, धर्मोपदेशकों और सिद्धान्तप्रेताओंने चाहे वे किसी युगमें हुए हों और

किसी देशमें हुए हों, उस बातका एक स्वरसे समर्थन किया है। चाहे ओर फ़िन्लैन्ड ही बातोंमें उनमें अन्तर हो, परन्तु यह सिद्धान्त सर्वमान्य है।

महात्मा ईसाका यह कथन अश्वर अश्वर सत्य है कि जब तक तुम छोटे निष्पाप बालकोंके सदृश न हो जाओ, तब तक तुम ईश्वरीय राज्यमें प्रवेश नहीं पा सकते। जैसे छोटे बालकोंकी पापमें प्रवृत्ति नहीं होती, उनमें क्रोध, मान, माया, लोभकी तीव्रता नहीं होती, वे पीतल और सोनेको बराबर समझते हैं, उसी तरह तुमको भी उचित है कि अपनी कथाओंको भंद करो, हृदयको शुद्ध करो और बुरी वासनाओंका दमन करो। सदैव परमात्माका स्मरण करो और अपने आत्माको परमात्मा बनानेका उद्योग करो। ऐसा करनेसे तुमको ईश्वरीय राज्य अर्थात् मोक्ष मिल सकता है।

आजकल प्रायः इस विषयकी ओर लोगोंका बहुत कम लक्ष्य है। वे रान दिन सांसारिक कार्य-व्यवहारमें ऐसे लगे रहते हैं कि आत्मिक उन्नतिका विचार तक भी नहीं करते। इसी कारणसे लोग निर्यश जड़वादी नास्तिक होते जाते हैं। आत्मा परमात्मा शब्दोंसे ही उन्हें घृणा हो जाती है। यह बड़ा भारी दोष है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। ऐसे मनुष्योंको सांसारिक विषयोंमें भी प्रायः सफलता नहीं होती, कारण कि उनके जीवनका कोई उद्देश नहीं होता, और इस कारणसे उन्हें कभी संनोष या धृति नहीं होती। इसमें हमारा यह तात्पर्य नहीं कि सांसारिक कार्य-व्यवहारको ही छोड़ दिया जाय और सिर मुँढ़ाकर भगवें पर धारण कर लिये जायें, अथवा घर छोड़कर जंगलमें वास किया जाय। आज कल हम लोगोंकी शक्तियाँ ऐसी नहीं हैं कि रातदिन ध्यान आदि कर सकें। इसके

अतिरिक्त जब तक गृहस्थीमें रहकर नियमानुसार क्रमबद्ध उन्नति न की जाय, तब तक यह सम्भव भी नहीं। आजकल जितने भगवें ध्वजवारी अपनेको साधु महात्मा, नियमी संयमी कहते हैं, वे प्रायः सब बहुरूपिये हैं, अतएव हमको कोई आवश्यकता सत्तार छोड़नेकी नहीं है। हमारा अभिप्राय यह है कि हम प्रयत्न निवार करें कि हम कौन हैं, कहाँसे आये हैं और क्यों आये हैं। तदनन्तर अपने जीवनका उद्देश्य स्थिर करें, अर्थात् इस बातका निश्चय करें कि हम अपने आप-को क्या और कैसा बनाना चाहते हैं। वस, फिर चाहे कोई काम करें, सदैव उस उद्देश्यको अपनी दृष्टिके सामने रखें। ऐसा करनेसे हमको प्रत्येक कार्यमें सफलता होगी और हम बहुत जल्द अपनी मनोकामनाको पूर्ण कर लेंगे।

अभिप्राय यह है कि प्रत्येक दशामें और प्रत्येक कार्यमें अधिकार हमारे ही हाथमें है। हम जिस ओर चाहें वढ़ें और जहाँ तक चाहें उन्नति करें। गुणप्राप्ति, आत्मानुभव, ईश्वर-दर्शन, चरित्र-गठन आदि सम्पूर्ण बातें हमारे अंगीन हैं। हम अपने जीवनके स्वामी हैं और पूर्ण अधिकारी हैं। चाहे इसे ऊँचे दरजेपर पहुँचा दें, चाहे नीचे गिरा दें। मनुष्य जिस वस्तुके लिए उद्योग करता है वह अवश्य उसको मिल जाती है। संसारमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसके लिए हम शुद्ध हृदयसे इच्छा करें, पूर्ण रूपसे उसकी प्राप्तिके लिए उद्योग करें और वह न मिले। मनुष्य जितनी उन्नति करता जाता है, और ज्यों ज्यों अपने अभीष्टके निकट पहुँचता जाता है उसकी शक्ति बढ़ती जाती है और निकटवर्ती मनुष्योंपर उसका प्रभाव अधिक होता जाता है। निर्वल दुःखी मनुष्योंको उसे देखकर धीरज बँध जाता है और उसका

उत्साह बढ़ जाता है, दूसरे मनुष्य उसका सहारा लेते हैं और उसकी देखादेखी उसी मार्गपर चलनेकी इच्छा करते हैं। जिन मनुष्योंके विचार और उद्देश्य संतुचित हैं, वे उसका अनुकरण करके अपने उद्देश्य और विचारोंको उच्च और उदार बना लेते हैं। इस प्रकार यह मनुष्य स्वयमेव सत्यमार्गका प्रदर्शक हो जाता है। तनिक आगे बढ़कर उसे ज्ञात होगा कि वह अनेक निर्मल मनुष्योंको केवल अपने मानसिक विचारोंसे उत्साहित करके प्रबल बना सकता है और अनक असहाय मनुष्योंको केवल अपने मनोबलका अगलम्बन देखकर सहायता पहुँचा सकता है। यह मानसिक उपदेश इतना महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली होता है कि यदि इसे पूर्ण रीतिसे समझ कर इसका सदुपयोग किया जाय तो इससे अपरिमित लाभ हो सकता है। सहस्रों व्याख्यानोका भी इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता।

जो मनुष्य प्रति दिन थोड़ासा समय एकान्तमें आत्म चिन्तनमें व्यय करता है और अपने उद्देश्यपर धृष्टि रखकर अपने और परमानाके सम्यग्धको पहिचानता है वह मनुष्य सांसारिक कार्योंके लिए भी बड़ा योग्य और चतुर है। वही मनुष्य अपनी बुद्धि और चतुराईसे कठिनसे कठिन कार्योंको भी भली भाँति कर सकता है। वह व्यर्थोंके लिए नहीं बनाता किन्तु शनादियोंके लिए बनाता है। क्योंकि भलाई और सच्चाईका असर व्यर्थोंसे नहीं मिटता। वह नियत समयके लिए ही काम नहीं करता, किन्तु अनन्त कालके लिए तैयारी करता है। क्योंकि जब मृत्यु आणी, उस समय इन्द्रिय-दमन, चित्त प्रिय, आम-निर्भरता और ईश्वरानुभव, यही वस्तुयें उसके साथ जायेंगी। क्योंकि इन्हीं वस्तुओंकी उसके पास बहुतना है। उसको मृत्युमे कुछ भय या

शंका नहीं । क्योंकि वह जानता है, समझता है और उसे श्रद्धा है कि परमात्मा मेरी रक्षा करनेके लिए तैयार है । वह निडर जहाँ चाहे जाता है । क्योंकि वह जानता है कि मैं जहाँ जाऊँगा सर्वज्ञदेव मेरी रक्षा करेंगे और कदापि मुझे अंधकूपमें न छोड़ेंगे, किन्तु सदैव मुझे लिये जायेंगे यहाँ तक कि अंतमें मैं उस अनंत अक्षय स्थानपर पहुँच जाऊँगा जहाँसे फिर कभी वापिस न आऊँगा और जहाँ अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञानका धारी हो जाऊँगा । उसी स्थानका नाम मोक्ष है ।

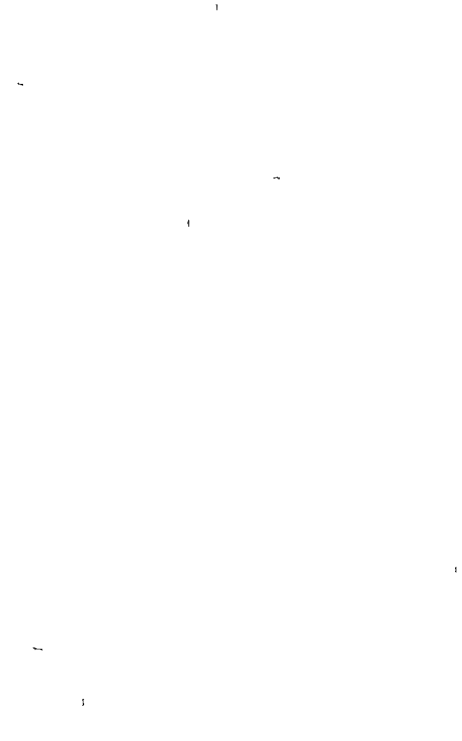

सदाचार सिखानेवाली पुस्तकें ।

विद्यार्थियों और युवाओंके लिए ।

अच्छी आदतें डालनेकी शिक्षा	मू० ६)
चरित्रगठन और मनोबल	६)
पिताके उपदेश	७)
निगार्थी-जीवनका उद्देश्य	७॥
युवाओंको उपदेश	१२)
अस्तोदय और स्वावलम्बन	१२)
सफलता और उसकी साधनाके उपाय	११)
सदाचारी बालक (गल्प)	२०॥
धमण नारद (गल्प)	२०)
जीवन-निबाह	१)
शान्ति-वैभव	१०)
आत्मोद्धार (जीवनचरित)	११)
जॉन स्टुअर्ट मिल („) ..	१२)
आनन्दकी पगडंडियाँ	११)
नीति-विज्ञान ..	२१)
मानव-जीवन	११)
सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति ..	११)
बच्चोंके सुधारनेके उपाय	१२)
मानसिक शक्तियोंके बढ़ानेके उपाय ..	२०)
स्वावलम्बन (सेल्फ हेल्प) ..	११)
संजीवन सन्देश (टी० एल० मास्वानी)	१२)
कठिनाईमें विद्याभ्यास	१२)

मैनेजर, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय,
डि० हीराबाग, पो० गिरगाँव, एम्बर ।

लोक-रहस्य

स्वर्गीय बाबू—
बकिमचन्द्र चटर्जी

लोक-रहस्य

स्व० वा० वकिमचन्द्र चटर्जी

— के —

बगला "लोक रहस्य" का

हिन्दी अनुवाद

प्रकाशक—

हिन्दी पुस्तक एजेसी,

२०३, हरिसन रोड, कलकत्ता ।

ब्राच—ज्ञानवापी, काशी ।

चतुर्थवार]

होली सं० १९८६

[मूल्य ॥१॥]

मौलाना

प्रकाशक —

वैजनाथ केडिया

प्रोप्राइटर—

हिन्दी पुस्तक एजेंसी

२०३, हरिसन रोड, कलकत्ता ।

प्रथम बार १५०० ज्येष्ठ संवत् १९७१

दूसरी बार २००० वैशाख सं० १९७८ वि०

तीसरी बार २००० वसंतपञ्चमी सं० १९८० वि०

चौथी बार १५०० होली सं० १९८६ वि०

मुद्रक—

किशोरी लाल कडिया

‘यजिष् प्रेस’

१, सरकार लेन, कलकत्ता ।

विषय-सूची

१०००१०००१

विषय	पृष्ठ
अङ्गरेज स्तोत्र	१—५
बाबू	६—१०
गह म	११—१३
यसन्त और विरह]	१४—२०
सोनेका पासा	२१—३०
बडपु च्छा बाधावारज	३१—५२
विशेष सवाददाताका पत्र	५३—५८
ग्राम्यकथा	५९—६८
रामायणको समालोचना	६९—७२
सिद्धान्तलोफन	७३—८७
चन्दर बायू सवाद	८८—८५
साहब और हाफिम	८६—९५
भाषा साहित्यका आदर	९६—१०३
नव धर्पारम्भ	१०४—१०७
दाम्पत्य-दण्डविधान	१०८—१२२

कृतकथ.

यद्गमापामें व्यङ्ग और हास्यरसकी पुस्तकोंमें लोक रहस्यका स्थान बहुत ऊँचा है। मार्मिकता इस पुस्तकी जान है, छुड़ी बातका इतना असर नहीं होता, जितना मेदभरी बातोंका। इस पुस्तकमें कोई बात बिल्कुल खोलकर नहीं कहा गयी है, किन्तु गुप्त रीतिसे ऐसी चोट की गयी है कि पढ़कर मर्मज्ञ पाठकोंके हृदयमें गुदगुदी होने लगती है। इस विषयमें यद्विम्र धावू अपने जमानेमें अपना सानो नहीं रखते थे। प्रकट रूपसे कोई बात कहना आसान है, लेकिन मजाकमें मार्केकी बात कहना और मनमानी रीतिसे घुमा फिराकर कहना सहज साध्य कार्य नहीं है।

हर्षकी बात है कि हिन्दीकी गोद ऐसे सज्जनोंके बिल्कुल मूनी नहीं है। स्वर्गीय पं० बालकृष्ण भट्ट इस कलामें पण्डित थे, स्व० धावू बालमुकुन्द गुप्त इन बातोंके गुरु थे और वर्तमान लेखकोंमें श्री. पण्डित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी हिन्दी संसारमें सरस और मार्मिक रचनाके लिये प्रसिद्ध हैं। पण्डित यद्विनायक भट्ट और पं० मन्नन द्विवेदी गजपुरी भी समय समयपर हिन्दीको ऐसी रचनाओंसे बलवृत्त करते हैं। गजपुरीजीने पिछले दिना प्रतापमें पट्टवारियोंपर एक ऐसा ही हास्यरसपूर्ण प्रबन्ध लिखा था, जिसे पढ़कर यद्विम्रयायूके अद्भुतस्तोत्रका याद आती थी। यदि ये सज्जन धरायर हिन्दीमें इस तरहके लेख लिखते रहें, तो हिन्दीमें भी लोक रहस्य सरीखी पुस्तकें प्रस्तुत हो सकती हैं।

हम पं० जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदके पडे पत्रों हैं, उन्होंने इस अनुवादमें बहुत अधिक सहायता दी है। आशा है आप इस पद परम पुलकित होंगे।

लोक-रहस्य

अंगरेज स्तोत्र

(महामारतते)

हे अंगरेज ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । १

तुम अनेक गुणोंसे विभूषित, सुन्दरकान्तिविशिष्ट और विपुल सम्पदसम्पन्न हो, अतएव हे अंगरेज ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । २

तुम हर्त्ता हो शत्रुओंके, तुम कर्त्ता हो आइन कानूनके, तुम विधाता हो नौकरी चाकरीके, अतएव हे अंगरेज ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । ३

तुम समरमें दिव्यास्त्रधारी, शिकारमें बल्लभधारी, विचारालयमें बाध इच्छा मोटा घेतधारी और भोजनके समय काटा चम्मचधारी हो, इसलिये हे अंगरेज ! मैं तुम्हें दण्डन करता हूँ । ४

तुम एक रूपसे राजपुरीमें रहकर राज्य करते हो, दूसरे रूपसे हाट बाजारमें व्यापार करते हो, तीसरे रूपसे आसाममें चायकी खेती करते हो, अतएव हे निमूर्त्त ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । ५

तुम्हारा सत्यगुण तुम्हारे रचे ग्रन्थोंमें प्रकाशित है, रजोगुण तुम्हारे किये युद्धोंमें प्रकट है, तुम्हारा तमोगुण तुम्हारे लिखे भारतीय समाचारपत्रोंमें प्रकाशित है । अतएव हे त्रिगुणान्मक ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । ६

तुम विद्यमान हो, श्मोलिये तुम सत् हो, तुम्हारे शत्रु रणक्षेत्र-
में चिन हैं, तुम उम्मेदगारोंके आनन्द हो; अतएव हे सविदानन्द !
मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । ७

तुम ब्रह्मा हो, क्योंकि प्रजापति हो; तुम विष्णु हो, क्योंकि
लक्ष्मी तुम्हींपर रूपा करती हैं और तुम महादेव हो, क्योंकि
तुम्हारी घरवाली गौरी हैं । अतएव हे अगरेज ! मैं तुम्हें प्रणाम
करता हूँ । ८

तुम इन्द्र हो, तोष तुम्हारा वज्र है, तुम चन्द्र हो, शुक्ल-देवस
तुम्हारा फलक है, तुम वायु हो, रेलवे तुम्हारी गति है । तुम
वद्युत हो, समुद्र तुम्हारा राज्य है । अतएव हे अगरेज ! मैं तुम्हें
प्रणाम करता हूँ । ९

तुम्हीं दिवाकर हो, तुम्हारे आलोकसे हमारा अज्ञानांधकार
दूर होता है, तुम्हीं अग्नि हो, क्योंकि सब कुछ स्यादा किये जाते
हो, तुम्हीं यम हो, विशेषकर जपों मातएतोंके । अतएव मैं तुम्हें
प्रणाम करता हूँ । १०

तुम घेद हो, मैं ऋक्ष वहु आदिको तहीं मानता हूँ । तुम स्मृति
हो, मन्दादि भूल गया हूँ । तुम दशन हो, न्याय मोमानादि तो
तुम्हारे ही हाथ हैं अतएव हे अगरेज ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । ११

हे त्रेतकाल ! तुम्हारे अमन्धलक्षित्व मय मुझ मदारम
भुरोगित मुगमण्डलको देखकर श्रद्धा होती है कि तुम्हारा स्वर
मर, अतएव हे अगरेज ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । १२

तुम्हारी दृष्टिकल्पितपितृलोकदिशृष्णहृत्तादि ताता गण

शोभित, अतियत्नरजित, ऋक्षमेदमार्जित कुन्तलावलि देरकर
अमिलापा होती है कि तुम्हारा गुण गाऊ । अतएव हे अंगरेज !
मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । १३

कलिकालमें तुम गौराङ्ग के अपतार हो, इसमें सन्देह नहीं ।
हैट (टोप) तुम्हारा मुकुट, पेंद तुम्हारी काछनी और गबुक
तुम्हारी बासुरी है । अतएव हे गोपीवल्लभ ! मैं तुम्हें प्रणाम
करता हूँ । १४

हे वरद ! मुझे वरदान दो । मैं सिरपर समला रखकर तुम्हारे
पीछे-पीछे फिरूँ गा, मुझे नौकरी दो । मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । १५

हे शुभशङ्कर ! मेरा भला करो । मैं तुम्हारी पुशामद करूँ गा,
ठकुरसुहाती करूँ गा, जो कहोगे वही करूँ गा । मुझे बड़ा आदमी
बना दो, मैं तुम्हारी वन्दना करता हूँ । १६

हे मानद ! मुझे खिताब दो, खिलअत दो, पदवी दो—उपाधि
दो—मुझे अपना प्रसाद दो । मैं तुम्हारी वन्दना करता हूँ । १७

हे भक्तवत्सल ! मैं तुम्हारा उच्छिष्ट खाना चाहता हूँ, तुमसे
हाथ मिलाकर लोगोंमें महासम्मानित होनेकी मेरी इच्छा है,
तुम्हारे हाथकी लिखी दो चार चिट्ठिया अपने सटूकचेमें रखकर
औरोंको नीचा दिखाना चाहता हूँ । अतएव हे अंगरेज ! तुम
मुझपर प्रसन्न हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । १८

हे अन्तर्यामी ! मैं जो कुछ करता हूँ सो तुम्हारे रिक्तानेके
लिये । तुम दाता कहोगे, इसलिये दान करता हूँ । तुम परोपकारी
कहोगे, इसलिये परोपकार करता हूँ । तुम विद्वान् कहोगे, इसलिये

पढ़ता हूँ। अतएव हे अ गरीज ! तुम मुझपर प्रसन्न हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। १६

मैं तुम्हारे इच्छानुसार अस्पताल बनवाऊँगा, तुम्हारे प्रीत्यर्थ विद्यालय बनवाऊँगा, तुम्हारे आश्वानुसार खन्दा दूँगा। तुम मुझपर प्रसन्न हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। २०

हे सौम्य ! जो तुम्हारी इच्छा है, वही मैं करूँगा। मैं फोटो पेंट पहनूँगा, पेनक लगाऊँगा, काटे चम्मचसे मेजपर खाऊँगा। तुम मुझपर प्रसन्न हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। २१

हे मिष्टभाषी ! मैं मातृभाषा त्यागकर तुम्हारी भाषा बोलूँगा, पाप-श्रावोंका धर्म छोड़कर तुम्हारा धर्म ग्रहण करूँगा। लाला बाबू न कहलाकर मिस्टर बनूँगा। तुम मुझपर प्रसन्न हो, प्रणाम करता हूँ। २२

हे सुन्दर भोजन करनेवाले ! मैं रोटो छोड़कर पापरोटो खाता हूँ, निर्बद्ध मांससे पेट भरता हूँ। मुर्गोंका फलेया करना हूँ। अतएव हे अ गरीज ! मुझे घरजोमें स्थान दो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। २३

मैं विधवाओंका आश्रय कराऊँगा, जातिभेद उठा दूँगा, क्योंकि तुम मेरी शहाई करोगे। अतएव हे अ गरीज ! तुम मुझपर प्रसन्न हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। २४

हे सर्वश्रेष्ठ ! मुझे धन दो, मान दो, यश दो मेरी सब इच्छाएँ पूरी करो। मुझे बड़ी नौकरी दो, राजा बनाओ, रायबहादुर बनाओ, पौंसिटिया मेम्बर बनाओ। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। २५

यदि यह न दो, तो अपनी गोठ और ज्योनारोंमें मुझे न्योत बुलाओ, यड़ी यड़ी कमेटियोंका मेम्बर बनाओ, सिनेटका मेम्बर बनाओ, असेसर बनाओ, अनाडो मजिस्टर बनाओ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । २६

मेरी स्पीच सुनो, मेरा प्रबन्ध पढ़ो, तारीफ करो और चाह वा कहो, फिर मैं सारे हिन्दू-समाजको निन्दाकी भी परवा न करूंगा । मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । २७

हे भगवन् ! मैं अकिंचन हूँ मैं तुम्हारे द्वारपर खड़ा हूँ, भूल न जाना, मैं तुम्हें डालो भेजूंगा । तुम मुझे याद रखना, मैं तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ । २८

संस्कृत

—००१०१००—

जनमेनय घोले, हे मदप ! आपने कहा है कि कलियुगमें यात्रु नामक एक प्रकारके मनुष्य पृथिवीपर आविर्भूत होंगे । यह कैसे होंगे और पृथिवीपर जन्मग्रहण कर क्या करेंगे, यह सुननेमें लिये मैं उत्सुक हो रहा हूँ । आप कृपा कर यह विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये ।

वैशम्पायनने कहा, हे राजर् ! आहारनिद्राशुश्रूषा विचित्र बुद्धिमाले यात्रुओंकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान करें । मैं चश्माधारी, उदार-चरित्र, धृमायी, मिष्ठानप्रिय यात्रुओंका चरित्र वर्णन करता हूँ, आप ध्यान करें । हे राजन् ! जो विचित्र विचित्र कपड़े पहने हो, हाथमें घेत लिये हो, घाल सघारे हो, और घूट खदाये हो—यही यात्रु है । जो यात्रोंमें दारि दारि, परायी भाषामें पारदर्शी हो, मातृभाषाका विरोधी हो, उही यात्रु है । मदाराज ! मनुष्यसे ऐसे मद-बुद्धिमान यात्रु उत्पन्न होंगे, जो मातृ-भाषामें बातचीत तक न कर सकेंगे । जिनकी दृश्यों इन्द्रियों म्याधीन होनेके कारण अव्यभिचार और जिनकी रम्या परजातिके दूसरे पवित्र है, यही यात्रु हैं । जिनके पैर लूखे उबड़ोपे सरद और हाथ-भासने रहित होनेपर भी भागीर्त्त मनर्ष हैं, हाथ बुद्धि और समजोर होनेपर भी वज्रम पण्डने और समग्रह होनेमें चतुर है, समझा मुन्यायम होनेपर भी गान समुद्र पारकी दानी

वस्तु विशेषकी चोट सहनेमें समर्थ है, जिनकी इन्द्रियमात्रकी इस प्रकार प्रशंसा की जा सकती हो, वही धावू हैं। जो उद्देश्यके बिना धन जमा करें, जमा करनेके लिये पैदा करें, पैदा करनेके लिए पढ़ें और पढ़नेके लिये प्रश्न चोरा करें, वही धावू हैं।

महाराज। धावू शब्दके अनेक अर्थ होंगे। कलिकालमें भारतवर्षका राजा होकर जो अगरेज नामसे प्रसिद्ध होगा, वह 'धावू' का अर्थ सौदा खरीदनेवाला और लिखनेवाला मुन्शी समझेगा, निर्धन लोग 'धावू' को अपनेसे धनी समझेंगे। दास 'धावू' का अर्थ स्वामी करेंगे। इनके मित्रा कितने ही मनुष्य केवल धावूगिरी करनेके लिये ही जन्म ग्रहण करेंगे। मैं केवल उन्हींका गुणगान करता हूँ। जो इसका उल्टा अर्थ करेगा, उसे इस महाभारत श्रवणका कुछ फल न मिलेगा। वह गो-जन्म ग्रहण कर धानुओंका भक्ष्य बनेगा।

हे नराधिप। धावू लोग दूसरे अगस्त्यकी तरह समुद्ररूपी मदिराको काचके गिलासरूपी चुल्लूसे मोख जायेंगे। अग्नि इनकी आशामें रहेगी। तन्माकृ और चुरष्ट नामके दो पाण्डवबनोंके सहारे अग्नि रात दिन इनके मुहमें लगी रहेगी। जैसे इनके मुहमें आग जलेगी वैसे पेटमें भी जलेगी और रातके तीसरे पहरतक इनकी गान्धियोंकी दोनों लालटेयोंमें रहेगी। इनके आलोचन संगीत और काव्योंमें भी अग्निका घास होगा। उस समय इसका नाम मदनाग्नि और हृदयाग्नि होगा। चारविलासिनियोंके मतसे धावुओंके मुह सदा आगसे झुलता करेंगे। यह लोग धावू

ही भक्षण करेंगे और सम्यक्ताके विचारसे इस कठिन कार्यका नाम वायुसेवन या 'हवाखाना' रखेंगे। चन्द्रमा इनके घरके भीतर और बाहर नित्य विराजमान रहेगा, कभी कभी मुहपर घुरका भी डाल लेगा। कोई रातके पहले भागमें कृष्णपक्षका और पिछले भागमें शुक्लपक्षका चन्द्रमा देखेगा और कोई इसके विपरीत भी करेगा। सूर्य तो कभी इनके दर्शन भी न कर सकेगा। यमराज इन्हें भूल जायगा। केवल अश्विनीकुमारोंकी यह लोग पूजा करेंगे। अश्विनीकुमारोंके मन्दिरका नाम अस्त-बल या तथेला होगा।

हे नरश्रेष्ठ ! जो काव्यका कलेवा कर जायेंगे, संगीतका आदर कर डालेंगे, जिनको पण्डिताई यक्षपनकी पढी हुई पुस्तकोंमें ही वन्द रहेगी और जो अपनेको परम ज्ञानी समझेंगे, वही यावू होंगे, जो समझकी सहायता लिये बिना हो काव्य पढ़ने और समा लोचना करनेमें लगे रहेंगे, जो वेश्याओंकी चिह्नाहटको ही सगीत समझेंगे, जो अपनेको निम्नान्त समझेंगे, वही यावू होंगे। जो रूपमें कामदेवके कनिष्ठ भ्राता, गुणमें निर्गुण, कर्ममें जडभरत और गत धनानेमें सरस्वती होंगे, वही यावू होंगे। जो उत्सव मनानेके लिये शिवरात्रि मनावेंगे, घरवालोंके कहनेसे दिवाली करेंगे, माशुकाकी खातिरसे होली करेंगे और मांसके लोभसे व्रतहरा करेंगे, वही यावू होंगे। जो विचित्र, रथपर चलेंगे, मामूली घरमें सोयेंगे, द्वाक्षारमका पान करेंगे और भूने शकरकन्द पार्येंगे, वही यावू होंगे। जो महादेव धायाकी तरह मादकप्रिय, द्रव्याधि

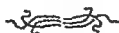
समान प्रजा उत्पादन करनेके इच्छुक और विष्णुके समान लीला करनेमें चतुर होंगे, वही बाबू कहलावेंगे। हे कुरुकुलभूषण, विष्णुके साथ इन बाबूओंकी बड़ी समानता होगी। विष्णुकी तरह इनके पास लक्ष्मी और सरस्वती दोनों रहेंगी, विष्णुके समान यह भी अनन्तशय्याशायी होंगे। विष्णुके समान इनके भी दस अवतार होंगे जैसे—मुन्शी, मास्टर, दयानन्दी, मुतसद्दी, डाक्टर, वकील, हाकिम, जमींदार, समाचारपत्र-संपादक और निष्कर्मा। विष्णुके समान सब अवतारोंमें ही पराक्रमके साथ यह लोग असुरोंका वध करेंगे। मुन्शी-अवतारमें दफ्तरीका, मास्टर-अवतारमें छात्रोंका, स्टेशनमास्टर-अवतारमें चिना टिकटके मुसाफिरोंका, दयानन्दी-अवतारमें भोजनमट्ट गुरु-पुरोहितोंका, मुतसद्दी-अवतारमें अगरेज व्यापारियोंका, डाक्टर-अवतारमें रोगियोंका, वकील-अवतारमें मुवक्किलोंका, हाकिम-अवतारमें मुकद्दमा लड़नेवालोंका, जमींदारावतारमें रैयतोंका, संपादकावतारमें भलेमानसोंका और निष्कर्मावतारमें मक्खियोंका वध होगा।

महाराज ! और सुनिये। जिनका वचन मनमें एक गुना, कहनेमें दस गुना, लिखनेमें सौ गुना, भगडेमें हजार गुना हो, वही बाबू होंगे। जिनका धल हाथमें एक गुना, मुहमें दसगुना, पीठमें सौगुना और कामके समय लोप हो जाय, वही बाबू होंगे। जिनकी बुद्धि लडकपनके समय पुस्तकोंमें, जपानी आनेपर गीतलमें, बुढ़ापेके समय घरवालीके आंचलमें रहे, वही बाबू होंगे। जिनके

शृष्ट्रेता अंगरेज, गुरु आर्यसमाजी, घेद, भङ्गरेजी अखबार और तीर्थ "अलफ्रेड थियेटर" होगा, वही बाबू होंगे। जो पादडियोंके सामने क्रिस्तान, क्यानन्दजीके आगे आर्यसमाजी, पिताके आगे सगातनी और भिक्षुक ब्राह्मणोंके सामने नास्तिक चनेंगे, वही बाबू कहलावेंगे। जो अपने घरमें जल पीते, टोस्तोंके घर जाकर शराब पीते, रण्डियोंके घरमें जूतियाँ खाते और अंगरेजोंके बहा धक्के खाते हैं, वही बाबू होंगे। जो स्नानके समय तेलसे, धानेके समय जपनी उँगलियोंसे और बातचीतमें मातृ भाषासे घृणा करें, वही बाबू होंगे। जिनकी सारी कोशिश सिर्फ लिबासके रनानेमें, मुस्तैदी सिर्फ नौकरीकी उम्मीदपारीमें, भक्ति केवल पत्नी या उपपत्नीमें और घृणा सदुग्रन्थोंपर हो, वही निस्सन्देह बाबू होंगे।

हे तरनाथ ! मैंने जिनकी बात कही है, वह मन ही मन यह समझेंगे कि पान पानेसे, नक्तियोंके सहारे बैठनेसे, पिचली भाषा बोलनेसे और सुलफेयर सुलका पीनेसे भारतका उद्धार हो जायगा।

जनमेजय बोलें, हे मुनिपुङ्गव ! यातुओंकी जय हो, धन दूमरा प्रसंग उठाइये।

गर्दभ

गर्दभजी ! मेरी दी हुई यह नयी ग्रास भोजन कीजिये ।

गोवत्सादिके अगम्य स्थानोंसे यह नवजलसिञ्चित और सुगन्धित तृणोंके अग्रभाग बड़े बत्नसे ले आया ह, आप अपने सुन्दर मुरमण्डलमें, इन्हें ले मुक्ताबिनिन्दित वातोंसे कतरनेकी कृपा कीजिये ।

हे महाभागे ! आपको पूजा करनेकी इच्छा हुई है, क्योंकि आप ही सर्वत्र विराजमान हैं । अतएव हे विश्वव्यापी ! मेरी पूजा ग्रहण कीजिये ।

मैं पूज्य व्यक्तिके अनुसन्धानमें देश विदेश घूम आया, पर सब जगह आपको ही पाया । सब आपकी ही पूजा करते हैं । इसलिये हे लम्बकर्ण ! मेरी भी पूजा ग्रहण कीजिये ।

हे गर्दभ महाराज ! कौन कहता है कि आपके पद छोटे हैं । यह-वहा चारों ओर तो आपके ही बड़े पद दिखाई देते हैं । आप ऊँचें आसनापर बैठकर घासके बड़े बड़े पूला खाते हैं और छुशामदी आपको घेरकर आपके कानोंकी बड़ाई करते हैं ।

आप ही विचारासनपर बैठकर अपने दोनों लम्बे कान इधर उधर घुमाते हैं । इनकी अथाह कन्दराओंको देखकर घकील नामधारी कवि नाना प्रकारका काव्यरस इनमें ढालते हैं । उस समय कानोंके मुखसे मुग्ध हो आप ऊँघने लगते हैं ।

हे वृद्धमुष्ट ! उस समय आप काव्यरससे मुग्ध होकर

दया दिखाते हैं। दयाके घश होकर आप मोहनको जमा पूजी सोहन और सोहनको धनसम्पत्ति गोहनको दे डालते हैं। आपकी दयाका ठिकाना नहीं है।

हे रजकगृह-भूषण ! आप कभी तो दुम दशा कुर्सीपर बैठते हैं और सरस्वतीमण्डपमें बालकोंको गर्हभ-लोकप्राप्तिका उपाय बताते हैं। बालकके गर्हभ लोकमें प्रवेश करनेपर “प्रवेशिकामें उत्तीर्ण हुआ” कहकर चिल्लाते हैं। हम चिन्तादृष्ट सुन डर जाते हैं।

हे विशालोदर ! आप ही संस्कृत पाठशालाओंमें कुशासनपर बैठे माथेमें चन्दन लगा हाथमें पुस्तक लिये शोभायमान हैं, आपकी की हुई शास्त्रोंकी टीका सुनकर हम धन्य धन्य कहते हैं। अतएव हे महापशु ! मेरा दिया हुआ यह कोमल तृणाक्षुर भक्षण कीजिये।

आपपर ही लक्ष्मीकी कृपा है—आपके न रहनेसे और किसी पर उसकी कृपा नहीं होती। यह आपका कभी त्याग नहीं करती है, पर आप अपने युद्धिबलसे सदा उसका त्याग करते हैं। इसीसे लक्ष्मीको चञ्चल होनेका कलङ्क है। अतएव हे सुपुच्छ ! धाम भक्षण कीजिये।

आप ही गानेवाले हैं। पडज, ऋषभ, गांधार आदि सार्व सूर आपके गलेमें हैं। बहुत दिनों आपको नकलकर बड़ो बड़ो दादो मूछें बढाकर बहुत तरहकी ध्वनियोंका अभ्यास कर वहाँ किसी को आपकासा सूर प्राप्त होता है। हे सैर्यकंठ ! वास वाश्ये।

आप बहुत दिनोंसे पृथ्वीपर प्रचरण करते हैं। रामायणमें आप ही राजा दशरथ थे, नहीं तो रामचन्द्र वन कैसे जाते ?

महाभारतमें पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर आप ही थे, अन्यथा पाण्डव जूआ खेलकर अपनी खोको क्यों हारते ? कलियुगमें आप ही पृथ्वीराज हुए, नहीं तो मुसलमान भारतमें क्यों आते ?

आप युग-युगमें अनेक रूपोंसे अनेक देशोंको प्रकाशित करते चले आते हैं। इस समय तपस्याके बलसे ब्रह्माके घरसे आप समालोचक होकर प्रकट हुए हैं। हे लोमशाग्रतार ! मेरे लाये हुए फोमल नवीन तृणके अकुरोंको खाकर मुझे प्रसन्न कीजिये।

हे महापृष्ठ ! कभी आप राज्यका भार ढोते हैं, कभी पुस्तकों का और कभी धोवियोंके गद्दोंका। हे लोमश ! कौनसा बोझ भारी है, मुझे बता दीजिये।

आप कभी घास खाते हैं, कभी लट्ट खाते हैं, कभी ग्रथकारों-का सिर खाते हैं। हे लोमश ! इनमें कौन मीठा है, बता दीजिये।

हे सुन्दर ! आपका रूप देखकर मैं मोहित हो गया हू। जब आप पेड़के नीचे खड़े हो वर्षाके जलसे स्नान करते हैं, दोनों कान खड़ेकर मुखचन्द नीचाकर लेते, कभी आँखें बन्द करते, कभी खोलते हैं और आपकी पीठ तथा गर्दनसे घसुधारा चलती है, तब आप बड़े सुन्दर दिखायी देते हैं। हे लोकमनमोहन ! लीजिये, थोड़ी सी घास आरोगिये।

विधाताने आपको तेज नहीं दिया, इसीसे आप शान्त हैं, वेग नहीं दिया, इसीसे सुधीर हैं, बुद्धि नहीं दी, इसीसे आप विद्वान् हैं, और बोझ लादे बिना खाना नहीं मिलता, इसीसे आप परोपकारी हैं। मैं आपका यश गाता हूँ, आप घास खाकर मुझे सुखी कीजिये।

वसन्त और बिरह

रेवती—सखी ! ऋतुराज वसन्त पृथ्वीपर उदित हुए हैं।
आ, हम दोनों वसन्तका वर्णन करें ; क्योंकि हम दोनों ही वियो
गिन हैं। पहलेको त्रियोगिनिया सदासे वसन्तका वर्णन करती
आयी हैं। आ, हम भी करें।

सेवती—वीर ! तैने ठोक फहा। हम कन्याविद्यालयमें पढ-
लिखकर भी घरके चक्की चूल्हेमें ही मरती हैं। आ, आज कविता
की आलोचना करें।

रेवती—सखी ! तो मैं आरम्भ करती हूँ। सखी ! ऋतुराज
वसन्तका समागम हुआ है। देख, पृथ्वीने कैसा अनिर्वचनीय
मात्र धारण किया है। देख, चूतलता कैसी नव मुकुलित—

सेवती—और सहजनेकी फलियाँ लटकित—

रेवती—शीतल सुगन्ध मन्द मन्द वायु धहती—

सेवती—उड़कर धूर देहपर जमती—

रेवती—चल हट। यह क्या बकती है। सुन, भ्रमर फूलोंपर
गुञ्ज रहे हैं—

सेवती—मक्खियाँ मीठेपर भिनभिना रही हैं—

रेवती—दृक्षोंपर कोयल पंचम स्वरमें कूक रही हैं—

सेवती—गधा जट्टम स्वरमें रक रहा है—

रेवती—जा, तेरे साथ वसन्तवर्णन न बनेगा। मैं मान्साको
पुकारती हूँ। अरी ओ मालती ! इधर आ, वसन्त वर्णन करें।

(मालती आयी)

मालती—सखी, मैं तो तुम लोगोंकी तरह बहुत पढी लिखी नहीं। कुछ गोद-गाद लेती हूँ। सब बातें मैं नहीं समझूंगी, मुझे बीच-बीचमें समझाना पड़ेगा।

रेवती—अच्छा। देख तो वसन्त कैसा अपूर्व समय है। चूतलता कैसी नव मुकुलित—

मालती—सखी, आमके पेड़ तो मैंने देखे हैं, भला आमकी लता कैसी होती है ?

रेवती—मैंने आमकी लता सुनी है, पर कभी आखोंसे देखी नहीं। देखी हो या न देखी हो इससे मतलब नहीं, पर पुस्तकोंमें चूतलता ही पढी है, चूतवृक्ष नहीं, इसलिये चूतवृक्ष न कह चूतलता ही कहना होगा।

मालती—तब कहो।

रेवती—चूतलतिका नव मुकुलित होकर—

मालती—सखी, अभी तो मैंने चूतलता कहा था, फिर लतिका कैसे हो गयी ?

रेवती—इसमें कुछ और मधुरता आ गयी। चूतलतिका नव मुकुलित हो चारों ओर सुगन्ध विकीर्ण कर रही है—

मालती—सखी, वसन्तमें तो आमकी मंजरी भर जाती है और अमिया लगती है।

रेवती—इससे क्या ? देख, घणन कैसा मधुर हुआ है।

रेवती—मधुके लोभसे उन्मत्त हो मधुकर उनपर गूजने हैं, यह देखकर हमारे प्राण निकले जाते हैं।

मालती—अहा, तूने बहुत ठीक कहा है। सखी, मधुकर किसे कहते हैं।

रेवती—अरी, तू यह भी नहीं जानती है। मधुकर नाम भ्रमरका है।

मालती—भ्रमर क्या सखी ?

रेवती—भ्रमर कहते हैं भौरेको।

मालती—तो भौरे आमकी मजरी देखकर पागल क्यों हो जाते हैं ? उनका पागलपन कैसा होता है ? यह क्या आय-याय-साय कहते हैं ?

रेवती—कौन कहता है कि यह पागल होने हैं ?

मालती—अभी तो तेने ही कहा है कि “उन्मत्त हो गूजते हैं।”

रेवती—भूलभारा जो तेरे आगे बसन्तका घर्जन किया !

मालती—तो धीर लड़ती क्यों है ? तू ज्यादा पढ़ी है, मैं कम पढ़ी हूँ। मुझे समझा दे, यस टटा मिटा। सय तो तुझसी रसिया नहीं हैं।

रेवती—(साहकार) अच्छा तो सुन, भ्रमर मधुके लोभसे गू जते हैं। उनकी गुजारसे हमारे प्राण जाते हैं।

मालती—भौरेकी गुजार होती है कि मनमनाहट।

रेवती—फचि तो गुजार ही कहते हैं।

मालती—तो गुजार ही सही, पर उससे हमारे प्राण क्यों जाने लगे ? भौरेके फाटनेसे तो प्राण जाते सुना भी है पर भय क्या भौरेकी मनमनाहटसे भी प्राण देने पड़ेगे ?

रेवती—भौरिको गुजारसे वरायर विरहिनी मरती आयी है।
तू कदासे रंगाके आयी है जो नहीं मरेगी।

मालती—अच्छा वहन। शाखोंमें अगर लिखा है तो मरू गो।
पर पूछना यह है कि कोयल भौरिकी भनभनाहटसे ही मौत
आवेगी या मधुमक्खियों-गुजरीलोंको भनभनसे भी ?

रेवती—कवि तो भ्रमरकी गुजारसे ही मरनेको कहते हैं।

सेजती—कवि बड़ा अन्याय करते हैं। गुजरीलोने क्या अप-
राध किया है ?

रेवती—तुम्हे मरना हो तो मर, पर अभी तो सुन ले।

सेजती—कह, क्या कहती है ?

रेवती—कोयल वृक्षोंपर बैठकर पञ्चमस्वरसे गान करती है।

मालती—पञ्चम स्वर क्या है वहन ?

रेवती—कोयलकी कूककी तरह होता है।

मालती—कोयलकी कूक कैसी होती है ?

रेवती—पञ्चम स्वरकी तरह।

मालती—समझ गयी, आगे कह।

रेवती—कोयल वृक्षोंपर बैठ पञ्चम स्वरसे गान करती है,
उससे विरहिनियोंकी देहमें आग लग जाती है।

सेजती—और मुर्गेके पञ्चम स्वरसे देहमें क्या होता है ?

रेवती—अरी चल। मुर्गेका और पञ्चम स्वर।

सेजती—मेरो देह तो उसीसे जल जातो है। मुर्गेके घोलते
हो मालूम होता है कि—

रेवती—इसके पीछे मलय समीर । शीतल सुगन्ध मन्द मलय मादनसे वियोगिनियोंके रोए खड़े हो जाते हैं ।

मालती—जादू से ?

रेवती—नहीं, बिरहसे । मलय मादत औरोंके लिये शीतल है, पर हमारे लिये अग्निके समान है ।

सेवती—यहन, यह तो सबके लिये है । इस चैतकी दुपहरकी हवा किसे आगकी तरह नहीं मालूम होती है ?

रेवती—अरी, मैं उस हवाकी यात नहीं कहती हूँ ।

मालती—शायद तु उत्तरकी हवाकी यात कह रही थी । उत्तरकी हवा जैसी ठंडी होती है, मलयाचलकी वैसी नहीं होती ।

रेवती—यसतानिलके लगतेही शरीर रोमांचित हो जाता है ।

सेवती—नंगे यदन रहनेसे उत्तरकी हवासे भी रोए खड़े हो जाते हैं ।

रेवती—चल हट । फहीं यसन्त ऋतुमें भी उत्तरकी हवा चलती है, जो मैं उसकी यात यस-तर्ज्जनमें लाऊंगी ।

सेवती—अभी तो उत्तरकी हवा चल रही है । आन्ध्रकल आंधी उत्तरसे ही आती है । मेरी समझमें यसन्तवर्णनमें उत्तरकी हवाकी चर्चा अरुह होना चाहिये । चलो, 'हम सरस्वतीमें लिख भेजे कि अब फवि यसन्तवर्णनमें मलयवायुका नाम न लेकर उत्तरकी आधीका वर्णन करें

रेवती—पेसा होगा तो वियोगी विचारे क्या करेंगे ? यह फिर क्या कहकर रोएंगे ?

मालती—तो बहन, रहने दे अमी अपना बसन्त वर्णन ।
ओह । मरी—मरी—(गिरती और आँखें बन्द करती है)

रेवती—क्यों बहन, क्या हुआ ? एकाएक ऐसा हाल क्यों हुआ ?

मालती—(आँखें बन्दकर) अरी सुनती नहीं ? थूहरके पेड़पर फोयल फूक रही है ।

रेवती—सखी, धीरज धर धीरज । तेरे प्राणनाथ शीघ्र ही आवेंगे । बहन, मैं भी यही दुःख भोग रही हूँ । प्राणनाथके दर्शन बिना जीवित रहना कठिन हो रहा है । (आँखें मीचकर) टोले मुहल्लेके कृप, अगर सुख न जाते तो मैं कबकी डूब मरी होती । हे हृदयवल्लभ, जीवितेश्वर ! हे रमनीजनमनोमोहन ! हे निशाशोपोन्मेपोन्मुख कमलफोरकोपमोत्तेजित हृदयसूर्य ! हे अतलजलदलतलन्यस्तरत्न राजिवन्महामूल्य पुरुषरत्न ! हे कामिनी कठगिलम्बित रत्नद्वाराधिक ! प्राणाधिक ! अब प्राण नहीं बचेंगे । मैं अथला, सरला, चचला, विकला, दीना, हीना, क्षीणा, पीना, नशीना, धीहोना हूँ ; अब प्राण नहीं बचेंगे । और कयतक तुम्हारी राह देखूँ । सरोवरमें सरोजिनी जैसे भानुको चाहती है, कुमुदिनी कुमुद-वान्धवको जेने चाहती है, चातक स्वातोको यूनदको जैसे चाहता है, मैं भी तुम्हें वैसे ही चाहती हूँ ।

मान्ती—(रोकर) खोयी हुई गायकी आसमें चरचाहा जैसे खड़ा रहता है, हलवाईको दूकानसे नौकरके लौटनेको आसमें लडका जैसे खड़ा रहता है, घसियारेको आसमें घोड़ा जैसे खड़ा रहता है, हे प्यारे ! वैसे ही मैं तुम्हारी आसमें खड़ी रहती

ह। वही बिलोनेके समय दाईके पीछे पीछे जैसे बिलो भागती है, वैसे ही आपके पीछे मेरा मन भागता है। जूठन-जूठन फेंकने वालेके पीछे-पीछे जैसे भूछा कुत्ता दौड़ता है, वैसे ही तुम्हारे पीछे मेरा येकहा मन दौड़ता है। बड़े बड़े बेल जैसे फोल्हमें घूमा करते हैं, वैसे ही आसा अरोसा नामके मेरे बेल तुम्हारे प्रेमरूप फोल्हमें फिर रहे हैं। लोहेकी कढ़ाईमें गर्म तेल बैंगनको जिस तरह भूनता है, उस तरह विरहको कढ़ाईमें बसन्तरूपी तेल मेरे हृदयरूप बैंगनको सदा भूनता है। इस बसन्तऋतुमें जैसे गर्मीसे सहजनेकी फलिया फटती है, तुम्हारे विरहमें वैसे ही मेरी हृदय फली फटती है। एक हलमें दो बेल जोतकर किसान जैने खेतको जोत डालते हैं, वैसे ही प्रेमके हलमें विरह और सौतकी भक्तिरूपी दो बेल जोतकर मेरे स्वामी किसान मेरे कलेजेरूपी खेतको जोत रहे हैं। और कहातक कह ! विरहको जलनसे मेरी दाढ़में नोन नहीं, पानमें चूना नहीं, फटीमें मिर्च नहीं, दूधमें चीनी नहीं। यहन, जिस दिन विरहको आग भड़क उठती है, उस दिन मैं तीन बारसे ज्यादा नहीं या सकती, मेरा दूधका फटोरा योंही रह जाता है। (शास्त्र पोछकर) यइन ! अब अपना बसन्तवर्णन पूरा करो। दु खकी बातोंका अब काम नहीं है।

रेवती—मेरा बसन्तवर्णन पूरा हो चुका है। भ्रमर, फोकिर मलय समीर और विरह, इन चारोंकी यात तो कह चुकी, अब बातो हो क्या है ?

सेवती—चुल्लूभर पानी।

सोनेका पासा

फैलास शिखरपर फूले हुए देवदारु वृक्षके नीचे पाघाम्बर बिछाये शिवजी पार्वतीजीके साथ चौपड खेल रहे थे। दावपर सोनेका एक पासा था। भोला बाजामें यही बड़ा दोष है कि वह फभी बाजी नहीं जीतते। अगर जीत ही सकते तो समुद्र-मन्थनके समय बिप उनके हिस्सेमें क्यों आता? पार्वती माता-की तो सदा ही जीत है। इसीसे पृथ्वीपर उनकी तीन दिन पूजा होता है। खेलना चाहे अच्छा न जानती हों, पर रनेमें वह बड़ा होशियार है, क्योंकि वही आधा शक्ति हैं। अगर महादेव बाबाका दाव आ गया तो रोकर कुहराम मचा देती हैं। पर पाच दो सात पडते हैं तो पौरारह कहती और भोलानाथको उस तिरछी बितरनसे देखती हैं, जिससे छष्टिकी स्थिति प्रलय होती है। इसका फल यह होता है कि घमभोला अपना दाव देपकर भी नहीं देपते। साराश यह कि महादेवजीकी हार हुई और यही सदाकी रीति भी है।

भङ्गडनाथने हारकर सोनेका पासा पार्वतीके हवाले किया। उन्होंने उसे पृथ्वीपर फेंक दिया। वह घड्ढालमें जाकर गिरा। भवानोपति भींहे चढाकर बोले—“मेरे पासेको तुमने क्यों फेंक दिया?” गौरीने कहा—“नाथ, आपके पासेमें अवश्य ही कोई अपूर्व शक्ति होगी, जिससे जगका भला होगा। मनुष्योंके हितके लिये मैंने उसे नीचे फेंका है।” शिवजीने कहा—“प्रिये! मैं, ब्रह्मा और त्रिष्णु जिन नियमोंको बनाकर सृजन, पालन और संहार

करते हैं, उनके तोड़नेसे कदापि मंगल न होगा। जो कुछ शुभा-
शुभ होगा, वह नियमावलीके अनुसार ही होगा। सोनेके पासे
की आवश्यकता नहीं है। यदि इसमें कुछ शुभ गुण भी हो तो
नियम भंग हो जानेसे लोगोंका अनिष्ट ही होगा। खैर, तुम्हारे
अनुरोधसे उसे एक विशेष गुणसे युक्त किये देता हूँ। घड़ी-घड़ी
उसकी करामात देखो।”

कालीकान्त बहुत बड़े आदमी है। उम्र ३५ वर्ष की है, देखनेमें
सुन्दर है और अभी उस दिन उनका दूसरा ब्याह हुआ है। आप
की स्त्रीका नाम कामसुन्दरी, अवस्था १८ सालकी है और वह
अभी अपने मायके है। कालीकान्त बाबू स्त्रीमें मिलने ससुराल
जा रहे हैं। आपके ससुर भी बड़े धनी हैं और गंगा किनारे एक
गाघमें रहते हैं। कालीकान्त घाटपर नाव छोड़ पैदल चलने लगे।
संगमें रामा नौकर था। वह सिरपर पोर्टमेण्टो लिये था। जाते
जाते कालीकान्त बाबूको सोनेका एक पासा सड़कपर पड़ा
दिखायी दिया। आश्चर्यमें आकर उन्होंने उसे उठा लिया। उलट
पुलटकर देखा तो ठीक सोनेका पासा। प्रसन्न होकर नौकरसे
बोले—यह सोनेका है। किसीका खो गया है। अगर कोई खोज
करे तो दे देना, नहीं तो घर ले चलूँगा। ले रख ले।”

रामाने पोर्टमेण्टो रख पासा अगोछेमें बांध लिया, पर फिर
पोर्टमेण्टो सिरपर नहीं उठाया। कालीकान्त बाबूने स्वयं उसे
माथेपर रख लिया। रामा आगे चला और बाबू पीछे-पीछे।
रामा बोला—“अरे ओ रामा!”

बाबूने कहा—“जी।” रामा बोला—“तू यहा बेअदब है ससुराल पहुँचकर फिर बेअदबी मत कर बैठना। वह लोग बड़े आदमी है।” बाबूने कहा “जी नहीं, भला ऐसा कभी हो सकता है। आप ठहरे मालिक, आपके सामने क्या मैं बेअदबी कर सकता हूँ ?

कैलासपर गौरीने पूछा—“नाथ, मेरी समझमें कुछ न आया। आपके सोनेके पासेका यह क्या गुण है ?”

महादेव बोले—“पासेका गुण चित्तविनिमय अर्थात् मन बदलाने का है। मैं यदि नन्दीके हाथमें यह पासा दे दू तो वह अपनेको महादेव और मुझे नन्दी समझने लगेगा। मैं अपनेको नन्दी और नन्दीको शिव समझूँगा। रामा अपनेको कालीकान्त और कालीकान्तको रामा समझ रहा है। कालीकान्त भी अपनेको रामा नौकर और रामाको कालीकान्त समझ रहा है।”

कालीकान्त बाबू जिस समय ससुराल पहुँचे, उस समय उनके ससुर घरके भीतर थे। यहा दरवाजेपर बड़ा हो-हल्ला मचा। राम दीन पाडे दरवान कहता है, “दानसामाजी! वहाँ मत बैठो, यहा मेरे पास आकर बैठो।” इतना सुनते ही रामाकी आँखें लाल हो गयीं। वह बिगड़कर बोला—“अबे जा, तू अपना काम कर।”

दरवानने कालीकान्तके सिरसे पोर्टमेण्टो उतार लिया। कालीकान्त बोले—“दरवानजी, बाबूसे इस तरह मत बोलो, नहीं तो यह चले जायेंगे।”

दरवान कालीकान्तको तो पहचानता था, पर रामाको नहीं। कालीकान्तकी बात सुनकर दरवानने सोचा कि जय जमाई बाबू

ही इसे बाबू कहते हैं तो यह जरूर कोई बड़ा आदमी है, भैय्य बदलकर आया है। यह सोचकर रामासे उसने कहा—“बाबू, फसूर माफ कीजिये।” रामा बोला—“खैर, तमाकू ला।”

ऊधो बड़ा पुराना नौकर है। वह हुक्का भरकर ले आया। रामा तकियेके सहारे बैठकर गुडगुडाने लगा। फालीफान्त बैचारे नौकरोंकी फोठरीमें जा चिलम पीने लगे। ऊधो अचरज मानकर बोला,—“आप यहा क्या कर रहे हैं।” फालीफान्त बोले, “उनके सामने मैं चिलम नहीं पी सकता।” ऊधो भीतर जाकर मालिकसे बोला—“जमाई बाबूके साथ रूप बदलकर कोई बड़े आदमी आये हैं। जमाई बाबू उनके सामने तमाकूतक नहीं पीते।”

नीलरत्न बाबू शीघ्र बाहर आये। फालीफान्त दूर होसे साष्टांग प्रणामकर अलग हट गये। रामा आकर नीलरत्न बाबूसे गले मिला। नीलरत्नने मनमें कहा, साधका आदमी साफ सुधरा तो है, पर आज दामादका ऐसा हाल क्यों है ?

नीलरत्न बाबू रामाकी आज्ञाभंगत करनेको बैठ गये, पर उसकी बातचीत उनकी समझमें कुछ न आयी। इधर भीतरसे फालीफान्तको फलेजेके लिये दाइ धुलाने आयी। फालीफान्त बोले—“अरे राम ! क्या बाबूके सामने मैं फलेवा कर सपना हूँ ? पहले उन्हें कराओ, पीछ में कर लूंगा। माजी, मैं तो आप ही लोगोका खाता हूँ।”

“माजी” कहते सुनकर दारिने मनमें कहा, “दामादने मुझे सात समझकर ‘माजी’ कहा है। पहेंगे क्यों नहीं, मैं क्या नीच

जातिकी मालूम होती है ? वह देश जिदेश घूम चुके हैं, उन्हें आदमीकी परख है। खाली इसी घरवालोंको आदमीकी पहचान नहीं है।" दाई कालीकान्तसे बड़ी खुश हुई और भीतर जाकर बोली—“जमाई घाबूने बहुत ठीक सोचा है। सगके आदमीके पाये बिना भला वह कैसे खा सकते हैं। पहले उनके साथीको खिलाओ, तब वह खायगे।”

घरकी मालकिनने सोचा कि साथी तो ऊपरी आदमी है। उसे भीतर नहीं बुला सकती और दामादको भीतर खिलाना, चाहिये। मालकिनने ऐसा ही प्रयत्न किया। रामा बाहर अपने खानेका बन्दोबस्त देकर गिडडा और बोला—“यह कैसा शिष्टाचार है ?” इधर दाई कालीकान्तको बुलाकर भीतर ले गयी तो वह आगनमें ही खड़ा हो गया और बोला—“मुझे घरके भीतर क्यों बुलाया ? मुझे यहीं चना-बबेना दे दो, मैं बाहर पानी पी लूँगा।” यह सुनकर सालियोंने कहा, “जीजाजी तो आपके बड़ा मजाक सीखकर धाये हैं।”

कालीकान्तने गिडगिडाकर कहा—“मुझसे आप क्यों दिल्गी करती हैं ? मैं क्या आपके योग्य हूँ ?” एक बुढ़िया साली धोड़ उठी—“मेरे योग्य क्यों होने लगे। जिसके योग्य हो उसीके पास चलो।” इतना कह कालीकान्तको खैचकर सत्र भीतर ले गयीं।

वहा कालीकान्तको भाय्या कामसुन्दरी खड़ी थी। कालीकान्तने उसे मालकिन समझ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कामसुन्दरी हंसकर बोली—“यह कैसी दिल्गी ! अरके यह

नखरा सीप आये हो ?” कालीफान्तने गिडगिडाकर कहा—“मेरे साथ ऐसी बात क्यों ? मैं तो गुलाम हूँ, आप मालकिन हैं।”

कामसुन्दरीने कहा—“तुम गुलाम मैं मालकिन, यह नयी बात नहीं है। जयतक जबानी है तबतक तो ऐसा ही रहेगा। अभी कलेया करो।” कालीफान्तने सोचा—“अरे राम, इसका लक्षण तो घुरा है। हमारे यादू तो बेढब औरतके फन्देमें फँस गये, मेरा यहासे खल देना ही ठीक है।”

यह सोचकर फिर कालीफान्त भागना ही चाहते थे कि कामसुन्दरीने आकर उनका दामन पकड़ लिया और कहा—“अरे मेरे प्यारे, मेरे सरबस, बड़ा भागे जाते हो।” यह कह उन्हें पीछेकी तरफ पैचकर ले जाने लगी।

कालीफान्त हाथ जोड़ और हाहा पाकर बहने लगे—“दुहाइ बहूजी की। मुझे छोड़ दो, मेरा सुभाव तुम नहीं जानती हो। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ।” कामसुन्दरीने हँसकर कहा—“तुम जैसे आदमी हो, मैं जानती हूँ। खैर। अभी कलेया तो करो।”

कालीफान्त—“अगर किसीने मेरी यायत तुमसे कुछ कह दिया हो तो उसने तुमको धोखा दिया है। हाथ जोड़ता हूँ छोड़ दो, तुम मेरी मालकिन हो।”

कामसुन्दरी जरा दिलगीबसन्द औरत थी। उसने इसे भी दिलगीब समझकर कहा—“प्यारे, तुम कितनी हँसी सीखकर आये हो, यह मैं पीछे समझ लूँगी।” यह कह यह कालीफान्तकी दोनों हाथोंसे पकड़ पीढ़ेपर बिठाने लगी।

हाथ पकड़ते ही कालीकान्तने समझा कि अब चौपट हुआ। बस, उसने चिल्लाना शुरू किया - “भरे दौड़ो, मार डाला, मार डाला बचाओ बचाओ।” चिल्लाना सुनकर घरके सब लोग घबराकर दौड़ आये। मा-बहनोँको देखकर कामसुन्दरीने कालीकान्त को छोड़ दिया। वह मौका पाते ही सिरपर पैर रखकर भागे। मालकिनने पूछा—“क्यों री, वह भागे क्यों ? क्या तैने मारा था ?”

दुःखी होकर कामसुन्दरी बोली—“मारु गी क्यों ? मेरा नसीब ही फूटा है। किसोने जादू कर दिया है—हाय, मेरा सत्यानाश हो गया।” मादि कहकर वह रोने घोने लगी।

सबने कहा—“तैने जरूर मारा है, नहीं तो वह इतने दुःखी क्यों होते ?” सबने ही कामसुन्दरीको डारन-चुड़ैल कहकर धिक्कारा और फटकारा। लाचार वह रोती-कलपती द्वार बन्द कर घरमें जा बैठी।

इधर कालीकान्तने बाहर आकर देखा कि दूब मार पीट हो रही है। नोलरतन बाबू और उनके नौकर चाकर रामाको बेतरह पीट रहे हैं। लात, जूता, लाठी, यण्डोंसे उसकी गोधनलीला हो रही है।

रामा कहता जाता है—“छोड़ दो, दमादपर ऐसी मार कहीं नहीं सुनी। मेरा क्या गिगड़ेगा, तुम्हारी ही बेटी राड होगी।” पास खड़ी हुई सुन्दरी दारिँ हँस रही है। वह धरायर कालीकान्तके घर आती जाती थी, इससे रामाको पहचानती

थी। उसीने मण्डा फोड़ा था। कालीकान्त यह लोला देख आगनमें रहलते हुए कहने लगे—“यह क्या गजब ! चाबूको तमोने मार डाला।” यह सुन नीलरत्न चाबू और भी गिगड़े और रामासे बोले—“बदमाश ! तैने ही कुछ खिलाफर दामादको पागल कर दिया है। साले, तुझे जोता न छोड़ूंगा।” इतना कहते ही रामापर मूसलाधार जूतिया पडने लगीं। इस खेंचा तानीमें रामाकी चादरसे सोनेका पासा गिर पड़ा। सुन्दरीने उसे उठाकर नीलरत्नके हाथमें दे दिया और कहा—“अरे ! यह चोर है, कहींसे पासा चुरा लाया ? नीलरत्नने “देखू क्या है” कहकर हाथों ले लिया। घस फिर क्या था, उन्होंने रामाको छोड़ घोती खोल घू घट फाड़ लिया, सुन्दरीने घू घट टोल लांग मार ली और फिर रामाको ठोकने लगी।

ऊधोने सुन्दरीसे कहा—“अरी, तू औरत हो इस बीचमें क्यों आ कुदी ?”

सुन्दरी बोली—“तू औरत किसे कहता है !”

ऊधो बोला—“तुझे और किसको ?”

“मुझसे ठहा करता है” यह कह सुन्दरीने ऊधोपर जूतियां फटकारा। ऊधो औरतपर हाथ छोड़ना उचित न जान आग चबूला ही नीलरत्नसे बोला—“देखिये मालिक, इस औरतकी बदमाशी, मुझे जूतियां मारती है। इसपर नीलरत्न अग मुसुरा और घू घट फाड़कर बोले—“मारा तो क्या हुआ ? मालिक है,

जो चाहें कर सकते हैं। यह सुन ऊधोका गुस्सा और भी बढ़ गया। बोला—“वह कैसी मालकिन ! जैसा मैं नौकर वैसी घह ! मैं आपका नौकर हूँ—उसका नहीं। जाइय, ऐसी नौकरी नहीं करता।” नीलरतनने फिर जरा हसकर कहा—“चल दूर हो, बुढ़ापेमें ठंढा करने चला है। मेरा नौकर तू क्यों होने चला ?”

ऊधोकी अफल गुम हो गयी। उसने सोचा कि आज यह क्या मामला है सबके सिर पागल हो रहे हैं। वह रामाको छोड़ अलग जा खड़ा हुआ।

इतनेमें गाय चरानेवाला गोवर्द्धन घोप वहीं आ पहुँचा। वह सुन्दरीका पसम था। वह सुन्दरीकी हालत देख अचम्भेमें आ गया। सुन्दरी उसे देख टससे मस न हुई, पर नीलरतन घूँघट फाड़ एक ओर धड़े हो गये और धीरे धीरे बोले—“उसके भीतर मत जाइये।” गोवर्द्धन सुन्दरीका रंग ढंग देखकर बहुत नाराज हो गया था। उसने इनकी बात नहीं सुनी। “हराम जादी लुब्धी, तुम्हे जरा लाज-शरम नहीं है।” यह कह गोवर्द्धन आगे बढ़ता ही चाहता था कि सुन्दरी बोली—“गोवर्द्धन, तू भी पागल हो गया क्या ? जा, गायको सानो दे।” इतना सुनते ही गोवर्द्धन सुन्दरीका झोंटा पकड़ पीटने लगा। यह देख नीलरतन बाबू बोले—“अरे डाढ़ीजार, मालिककी जान क्यों लेता है ?” दधर सुन्दरी भी विगड़कर गोवर्द्धनपर हाथ साफ करने लगी। उस समय बड़ी हलचल मच गयी। गुल गपाड़ा सुनकर अडोस-पडोसके राम, श्याम, गोविन्द आ इकट्ठे हुए। रामने

सोनेका पासा पहा देखकर उठा लिया और श्यामको देखकर कहा—देखो, यह क्या है ?

कैलासपर पार्वतीजीने कहा—“नाथ, अब आप अपने पासे-को रोकिये । देखिये, गोविन्द बूढ़े रामके घरमें घुसकर उसकी बूढ़ी स्त्रीको अपनी स्त्रा कह रहा है । इसपर रामकी दासी उसे भाटू मार रही है । इधर बूढ़ा राम अपनेको गोविन्द समझ उसकी जवान स्त्रीसे छेड़-छाड़कर गले लगा रहा है । अगर यह पासा पृथ्वीपर रहेगा तो घर घरमें उपद्रव खड़ा हो जायगा । इसलिये इसे अब रोकिये ।

महादेवजी बोले—हे शैलसुते ! इसमें मेरे पासेका क्या दोष है ? यह लीला पृथ्वीपर क्या नई हुई है ? तुम क्या रोज नहीं देखती हो कि बूढ़े जवान बनते और जवान बूढ़े बनते हैं, मालिक नौकरकी तरह काम करते और नौकर मालिककी शानमें शान मिलाते हैं ? तुमने क्या नहीं देखा है कि मर्दे औरत और औरत मर्दका स्थान लेती जाती हैं । यह सब तो वहां नित्य होता है, परन्तु कोई देखता नहीं । मैंने एक बार सबको दिपला दिया, अब पासेको रोकता हूँ । मेरी इच्छासे अब सब होशमें आ जायगे और किसीको यह घटना याद न रहेगी । पर मेरे घरसे “वगदर्शन”* यह कथा लोक हितार्थ ससारमें प्रचारित करेगा ।

बड़पुंछा बाघाचारज

—००१०१००—

सुन्दरवनमें एक बार बाघोंकी महासभा हुई। घोर वनके भीतर लम्बी चौड़ी जगहमें बहुतसे खूबसूरत बाघ दातोंकी दमकसे जङ्गलको जगमगाते हुए दुमके सहारे बैठ गये। सबने एक राय होकर बड़पेडा नामके अति बड़े बाघको सभापति बनाया। बड़पेडा महाराजने लागूलासन ग्रहण करके सभाका कार्य आरम्भ किया। उन्होंने सभासदोंको सम्बोधनकर कहा —

“आज हमारे लिये कसा शुभ दिन है। आज हम जितने वनवासी मासामिलापी व्याघ्रकुलतिलक हैं, सब परस्पर कल्याण करनेके लिये इस धनमें एकत्र हुए हैं। अहा! निन्दक और दुष्ट स्वभावके और और जानवर कहते फिरते हैं कि बाघ घडे अस्माजिक होते हैं, जङ्गलमें अकेले रहना पसन्द करते हैं और इनमें एकता नहीं है, पर आज सब सुसभ्य बाघमण्डली यह बातें भूठी सावित करनेके लिये यहा उपस्थित है। इस समय सम्यक्ताकी दिन दिन जैसी वृद्धि हो रही है, इससे पूरी आशा व्याघ्र शोघ हो सभ्योंके सिरताज हो जायगे। अमी विधातासे यही चाहता हूं कि आप लोग प्रति दिन इसी प्रकार जाति हितैषिता प्रकाश करते हुए परम सुखसे नाना प्रकारके पशुओंको मारते रहें।”

(सभामें दुमोंकी फटाफट)

“भाइयो, हम जिस कामके लिये यहा इकट्ठे हुए हैं, अब घट

संक्षेपसे यताता हूँ। आप सब लोग जानते ही हैं कि सुन्दरवनके व्याघ्र समाजमें विद्याकी चर्चा धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। हमलोगोंकी चिफ्ट अभिलाषा है कि हम सब विद्वान् हों, क्योंकि आजकल सब ही विद्वान् हो रहे हैं। विद्याकी चर्चाके लिये ही यह व्याघ्रसमाज स्थापित हुआ है। अब मेरा कहना यही है कि आप लोग इसका अनुमोदन करें।”

सभापतिकी वक्तृता समाप्त होनेपर सभासदोंने तर्जन-गर्जन-कर इस प्रस्तावका अनुमोदन किया। पीछे यथारोति कई प्रस्ताव उपस्थित किये गये और अनुमोदित होकर स्वीकृत हुए। प्रस्तावोंपर बड़ी-बड़ी वक्तृताएँ हुई। यह व्याकरण शुद्ध और अलंकार विशिष्ट जरूर थीं, पर शब्दोंकी छटा बड़ी भयंकर थी। वक्तृताओंकी चोटसे सारा सुन्दरवन काप उठा।

इसके बाद सभाके और और काम हुए। सभापतिने फर्माया, “आप लोग जानते हैं कि इस सुन्दरवनमें बड़पुच्छा नामके एक बड़ विद्वान् राध रहते हैं। उन्होंने आज रातको हमारे अनुरोधसे मनुष्य-चरित्रके संवत्त्रमें एक प्रथम पाठ करना स्वीकार किया है।”

मनुष्यका नाम सुनते ही कुछ नवोन सभामन्दोंको बेतरह भूख लग आयी थी, पर पन्डिकडिनरकी (गोठकी) सूचना न पायेचारे मन भारकर रह गये। बड़पुच्छा बाघाचारज सभापति महाशयका आवाँ पा बहाडते हुए उठ खड़े हुए। आपने ऐसे स्वरमें प्रयन्त्र-पाठ करना प्रारम्भ किया कि जिसे सुन पथिकोंके प्राण सूख जाय।

आपका प्रग्रन्थ यों आरम्भ होता है—“सभापति महाशय, राघनियो और भले वाघो ! मनुष्य एक तरहका दोपाया जानवर है । उनके पर नहीं होते इसलिये वह पक्षी नहीं कहे जा सकते, बल्कि चौपायोंसे वह मिलते-जुलते हैं । चौपायोंके जो-जो अङ्ग और हड्डिया हैं, मनुष्योंके भी वैसे ही हैं । इसलिये मनुष्योंको एक तरहका चौपाया कहा जा सकता है । अन्तर इतना ही है कि चौपायोंकी घनाबट जैसी है, मनुष्योंकी वैसी नहीं है । केवल इसी अन्तरके कारण मनुष्योंको दोपाया समझ उनसे घृणा करना हमारा कर्त्तव्य नहीं है ।

चौपायोंमें बन्दरोंसे मनुष्य बहुत मिलते-जुलते हैं । विद्वानोंका कहना है कि समय पाकर पशुओंके अङ्गोंमें उत्कर्षता आ जाती है । एक तरहके अङ्गके पशु धीरे धीरे दूसरे सुन्दर पशुओंके रूपको प्राप्त करते हैं । हमें आशा है कि मनुष्य पशुके भी समय पाकर दुम निकलेगी और फिर वह धीरे धीरे बदर हो जायगा ।

यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि मनुष्य पशु अत्यन्त स्वादिष्ट और भक्षणके योग्य पदार्थ है । (यह सुनकर सभ्योंने अपना मुँह बाँटा) मनुष्य सहज ही मरते हैं । हरिणकी तरह वह छलाँगें नहीं मार सकते, न भैसेकी तरह चलान ही है और न उनके पास सींगोंका हथियार ही है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि परमात्माने यह ससार वाघोंके सुखके लिये ही बनाया है । इसीसे व्याघ्रोंके उपादेय भोज्य पशुको भागने या आत्मरक्षा करनेकी सामर्थ्य तक न दी । वास्तवमें मनुष्यको इतना

कमजोर देखकर आश्चर्य होता है। न जाने भगवानने इन्हें क्यों बनाया। न इनके दात हैं और न सींग। इनकी चाल भी बड़ी धीमी है। स्वभाव बड़ा कोमल है। घाघोंके पेट भरनेके सिवा इनके जीवनका और कुछ उद्देश्य नहीं मालूम होता है।

इन कारणोंसे, विशेषकर मनुष्योंके भासकी कोमलताके कारण हमलोग उनको बहुत पसन्द करते हैं। देखते ही उन्हें खा जाते हैं। आश्चर्यका विषय तो यह है कि मनुष्य भी बड़े व्याघ्रभक्त होते हैं। यदि आपको इसका विश्वास न हो तो मैं एक आपसीती घटना सुनाता हूँ।

आप जानते हैं कि मैं बहुत दिनोंतक देशाटनकर बहुदर्शी हो गया हूँ। मैं जिस देशमें था वह इस व्याघ्रभूमि सुन्दरघनके उत्तरमें है। वहाँ गाय, घैल, मनुष्य आदि छोटे-छोटे हिंसा न करनेवाले जीव रहते हैं। वहाँ दो रंगके मनुष्य हैं—काले रंग और गोरे रंगके। वहाँ मैं एक बार ससारी कर्मके लिये चला गया।

यह सुनकर बडदन्ता नामक एक ढीठ याघ थोल उठा कि सांसारिक कर्म किसे कहते हैं ?

बडपु च्छाने कहा—सांसारिक कर्म आहारान्वेषण यानी खानेकी तलाशका नाम है। अथ सभ्य लोग खानेकी तलाशको सांसारिक कर्म कहते हैं। सभी खानेकी खोजको सांसारिक कर्म कहते हैं, यह बात नहीं है। बड़े लोगोंके आहारान्वेषण यानी खानेका तलाशका नाम सांसारिक कर्म है, छोटे लोगोंके खानेकी तलाशका नाम ठगी, भिखमंगी है। धूर्तों के खानेकी तलाशका

नाम खोरी और जबरदस्तके खानेकी तलाशका नाम डकैती है। मनुष्य विशेषके सम्बन्धमें डकैती शब्दका व्यवहार न हो वीरताका होता है। जिस डाकूको दण्ड देनेवाला है, उसीके कामका नाम डकैती है। जिस डाकूको दण्ड देनेवाला नहीं है, उसके कामका नाम वीरता है। आप लोग जय सम्य-समाजमें रहें, तब इस नाम वैचित्र्यको याद रखें, नहीं तो लोग असम्य कहेंगे। वास्तवमें मेरी समझसे इतने वैचित्र्यकी आवश्यकता नहीं। एक पेटपूजा कह देनेसे ही वीरतादि सबही बातें समझी जाती हैं।

खैर, जो कह रहा था वह सुनिये। मनुष्य बड़े व्याघ्रभक्त हैं। मैं साप्ताहिक कर्मके लिये एक बार मनुष्योंको बस्तीमें जा पहुंचा। आप लोगोंने सुना होगा कि इस सुन्दरवनमें कई साल हुए पोर्टफैनिंगकम्पनी खड़ी हुई थी।

बडदन्ता फिर पूछ बैठ। कि पोर्टफैनिंगकम्पनी कैसा जानवर है ?

बडपु च्छा बोला—यह मुझे ठीक मालूम नहीं। इस जानवरकी सुरत-शकल, हाथ-पैर कैसे थे, हत्या करनेकी प्रकृति कैसी थी, यह मालूम नहीं। सुना है, मनुष्योंने ही इस जानवरको खड़ा किया था। मनुष्योंके हृदयका रक्त ही वह पीता था। रक्त पी पीकर इतना मोटा हुआ कि मर ही गया। मनुष्य कभी किसी यातका परिणाम नहीं सोचते। अपने मरनेका उपाय आप ही ढूँढ निकालते हैं, इसका प्रमाण अस्त्रादि हैं। मनुष्योंका सहार करना ही इन अस्त्रोंका उद्देश्य है। सुना है कि कभी-कभी एक-एक हजार मनुष्य मैदानमें इकट्ठे हो इन अस्त्रोंसे एक दूसरेको मार

डालते हैं। मालूम होता है कि मनुष्यों ने एक दूसरे की हत्या करने के लिये ही पोर्टकैनिगकम्पनी नामक राक्षसीका खड़ा किया था। खैर, आप लोग मनुष्य-वृत्तान्त ध्यान लगा लगा सुनिये। धीवमें छेड़छाड़ करनेसे वक्तृताका मजा घिगड़ जाता है। सम्य जातियोंका यह नियम नहीं है। अब हमलोग सम्य हो गये हैं। सब काम सम्मोके नियमानुसार होने चाहिये।

मैं एक बार इसी पोर्टकैनिगकम्पनीके वासस्थान मातलामें सासारिक कर्मके हेतु चला गया। वहा वासके मण्डपमें कोमल मांसमाला यकरोका एक यथा कृदता हुआ नजर आया। मैं उसका स्वाद लेनेके लिये मंठपमें घुस गया। वह मंडप जादूका था। पीछे मालूम हुआ कि मनुष्य उसे फदा कहते हैं। मेरे घुसते ही द्वार आप ही आप बंद हो गया। पीछे कोई मनुष्य वहा आ पहुंचे। वह मेरे दर्शनसे बहुत आनन्दित हुए। कोई हंसता था, कोई चिल्लाता था और कोई ठठोली करता था। वह बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, यह मैंने समझ लिया था। क... तारो... फरता, कोई दातोंपर कुर्गान था, को... या... कहते हैं, कोई दुम... गाता था। जो... कहने लगे। लोगोंने उठाकर दो लगे उन्हें दे... रात पड़ी। बने हुए

बकरेका मांस खाता एक मनुष्यके घरमें घुसा, मेरे सत्कारके लिये उसने स्वयं द्वारपर आकर मेरा स्वागत किया। लोहेके एक घरमें मेरे रहनेका प्रवन्ध हुआ, जीते या तुरतके मरे बकरे, मेढे, बैल बगैरहके उपादेय मांस और रक्तसँ मेरा सत्कार होने लगा। दूर दूरके मनुष्य मुझे देखनेको आने लगे। मैं भी समझता था कि यह मुझे देखकर कृतार्थ हो रहे हैं।

मैंने बहुत दिनोंतक उस लोहेके घरमें वास किया। वह सुख छोड़कर आनेकी इच्छा न थी, पर स्वदेशानुरागके कारण न रह सका। बहा! जब जन्मभूमिकी याद आती तो दहाडता और कहता था कि हे माता सुन्दरवन-भूमि, मैं क्या कभी तुम्हे भूल सकता हूँ? जब तेरी याद आती तो मैं बकरेका मांस, मेढेका मांस छोड़ देता (यानी हड्डी और चमड़ा ही छोड़ता) और पूछ पटक पटककर मनकी चिन्ता सबको बताता था। जन्मभूमि, जयतक तुम्हे मैंने नहीं देखा तयतक मैंने भूख लगे बिना खाया नहीं, नींद बिना सोया नहीं। अपने कष्टको घात और क्या बताऊँ, पेटमें जितना समाता उतना ही खाता, ऊपरसे दो-चार सेर मांस और खा लेता था और कुछ नहीं खाता।

जन्मभूमिके प्रेमसे विह्वल हो घडपु च्छा जी बहुत देरतक चुप रहे। मालूम हुआ, उनको आख डबडबा आयी हैं, दो चार घूँदें गिरनेका निशान भी जमोनपर दिखायी दिया था, पर कुछ युवक व्याघ्र यह घात मानवके लिये तैयार न थे। वे कहते थे कि यह घडपु च्छाके आसुओंकी घूँदें नहीं हैं, राल हैं जो मनुष्योंके यहाके खानेकी याद आ जानेसे गिरी थीं।

डालते हैं। मालूम होता है कि
 नेके लिये ही पोर्टकैनिंग
 था। खैर, आप लोग म
 बीचमें छेड़छाड़ करनेसे
 जातियोंका यह नियम
 सब काम सम्पत्तिके निय
 मैं एक बार इसी प
 सासारिक कर्मके
 कोमल भासगला घफर
 मैं उसका स्वाद लेनेके
 था। पीछे मालूम हुआ
 द्वार आप ही आप यह
 यह मेरे दर्शनसे बहुत आ
 था और कोई ठठोली क
 रहे हैं, यह मैंने समझ लि
 करता, कोई दातोंपर कु
 कोई दुमके हो गीत गा
 हो-होकर वही मुझे
 लोगोंने मण्डपसहित मु
 दो सफेद बैल जुते हुए
 पड़ी। मण्डपसे बाहर नि
 बचे हुए यकरोसे ही सत्तों

आपका नाम ईश्वर कहकर कि ईश्वर
 मैं कैसे कहूँ सुनाने दूँ, पर आपका नाम
 जानकर वा भूमिसे बने उभरे हो। मैंने
 आप, आपसे बाद हार तुम कह दूँ कि
 आप और मालीगमको उठाकर चले दूँ।
 यह सब बातें विस्तारपूर्वक करनेका बत
 आप से बातें मनुष्योंमें यह बुझा है और ज
 सब कहता है। इससे आप लोग मेरा बातें
 जानकर जानें, इसमें सन्देह नहीं। मैंने जो
 और बातोंकी सब बेजब बातें बोलने
 मैंने आपसे सम्बन्धमें बहुतरे उपन्यास हमने
 मुझे जो कह रहे हैं। मुझे इन बातोंका विस्तार
 जो कुछ कहनेसे मुझे बड़े आ रहे हैं कि मनुष्य
 कहने से आपसे मिलकर रह सकते हैं। इन बातों
 मैंने जो कहने से आपसे जानेंगे कि मैंने
 मैंने जो कहने से आपसे जानेंगे कि मैंने
 मैंने जो कहने से आपसे जानेंगे कि मैंने
 मैंने जो कहने से आपसे जानेंगे कि मैंने

मनुष्यजन्तु मास और फल-मूल दोनों खाते हैं। बड़े-बड़े पेड़ नहीं खा सकते, पर छोटे-छोटे पेड़ जड़ सहित भकोस जाते हैं। मनुष्य छोटे-छोटे पेड़ इतना पसन्द करते हैं कि उनकी खेती कर हिफाजतसे रखते हैं। हिफाजतसे रखी हुई पेसी जगहको खेत या बगीचा कहते हैं। एकके बागमें दूसरा नहीं चर सकता।

मनुष्य फल-मूल लता पत्तोंको जरूर खाते हैं, पर घास चरते हैं या नहीं, पता नहीं। कभी किसी मनुष्यको घास चरते नहीं देखा, पर इसमें मुझे कुछ शक है। गोरे और काले धनी मनुष्य अपने-अपने बगीचोंमें बड़ी मिहनतसे घास लगाते हैं। मेरी समझसे यह लोग घास खाते हैं। नहीं तो घासके लिये इतनी मिहनत क्यों ? मैंने एक काले मनुष्यसे यह सुना था। यह कहता था—“देशका सत्यानाश हो गया—“जितने बड़े-बड़े धनी और साहय हैं, बैठे-बैठे घास खाते हैं।” इसलिये बड़े लोग घास खाते हैं, यह एक तरहसे ठीक ही है।

मनुष्य क्रुद्ध होते हैं तब कहते हैं—“क्या मैं घास चरता हूँ ?” मैं जानता हूँ मनुष्योंका स्वभाव ऐसा ही है। यह जो काम करते हैं, उसे बड़ी मिहनतसे छिपाते हैं। इसलिये जब यह लोग घास खानेकी बातपर नाराज होते हैं, तब यह अवश्य सिद्धान्त करना होगा कि यह घास खाते हैं।

जेम्स मिलने सिद्ध किया है कि प्राचीन कालके भारतवासी असभ्य थे और संस्कृत असभ्य भाषा है। तबमुक्त व्याघ्र विद्वान् और मनुष्य विद्वान्में अधिक भेद नहीं है।

मनुष्यपशु पूजा करते हैं। मेरी जैसी पूजा की थी, वह बता चुका हूँ। घोड़ोंकी भी वह इसी तरह पूजा करते हैं। घोड़ोंको रहनेके लिये जगह देते हैं, खानेका बन्दोबस्त करते हैं और नहलाते धुलाते हैं। मालूम होता है कि घोड़े मनुष्यसे श्रेष्ठ पशु हैं, इसीसे मनुष्य उनकी पूजा करते हैं,

मनुष्यभेड़, बकरियाँ, गाय, बैल भी पालते हैं। गाय-बैलोंके साथ उनका अजीब सलूक देखा गया है। वह गायोंका दूध पीते हैं। इसीसे पुराने समयके व्याघ्र विद्वानोंने यह सिद्धान्त निकाला है कि मनुष्य किसी समय गायोंके बछड़े थे। मैं यह तो नहीं कहता, पर इतना जरूर कहता हूँ कि दूध पीनेके सबर ही मनुष्य और बैलोंकी बुद्धिमें समानता है।

ऐर, मनुष्य भोजनके सुभीतेके लिये गाय-बैल, भेड़ बकरियाँ पालते हैं। येशक, यह अच्छी चाल है। मैंने यह प्रस्ताव करनेका विचार किया है कि हमलोग भी मनुष्यशाला बनवाकर मनुष्योंको पालें।

भेड़-बकरियोंके सिवा हाथी, ऊँट, गधे, कुत्ते, बिल्लिया, यहाँ तक कि चिड़िया भी इनके यहा भोजन पाती हैं। इसलिये मनुष्य सब पशुओंका सेवक भी कहा जा सकता है।

मनुष्योंमें बन्दर भी बहुत दिखायी दिये, पर बंदर दो हैं। एक दुमदार और दूसरे बेदुम। दुमदार बन्दर अक्सर पेड़ोंपर रहते हैं, नीचे भी बहुतरे बन्दर रहते हैं, पर ऊँचे पदपर ही रहते हैं।
कारण प्रतीत होता

“मनुष्य चरित्र बड़ा विचित्र है। इनके विवाहकी रीति घड़ी ही मजेदार है। इनकी राजनीति तो और भी गजबकी है, धीरे-धीरे मैं सब बताता हूँ।”

यहांतक प्रबन्ध पढ़ा जानेपर सभापति महाशयकी दृष्टि, दूर खड़े एक मृग-छौनेपर जा पड़ी। फिर क्या था, आप कुर्सीसे कूदकर चम्पत हो गये। घडपेटा बाघ इसी दूरदर्शिताके कारण सभापति बनाये गये थे। सभापतिको अकस्मात् विद्यालोचनासे भागते देख प्रबन्ध पाठक मनमें कुछ खिन्न हुआ। एक विश्व समासदने उसके मनका भाव देखकर कहा—“आप नाराज न हों। सभापति महाशय सासारिक कर्मके लिये भागे हैं। हरिणोंका झुण्ड आया है, मुझे मर्हक लगी है।

इतना सुनते ही सभासद लोग सासारिक कर्मके लिये जिधर पाये, उधर पूछ उठाकर दौड़ गये। प्रबन्ध पढ़नेवालेने भी इन विद्यार्थियोंका अनुगमन किया। इस प्रकार उस दिन व्याघ्रोंकी सभा बीचमें ही भग हो गयी।

एक दिन फिर उन लोगोंने सलाह कर पानेके बाद सभा कर डाली। उस दिन सभाका काम निर्विघ्न हुआ। प्रबन्धका शेषांश पढ़ा गया था। इसकी रिपोर्ट आनेपर प्रकाशित की जायगी।

दूसरा प्रबन्ध

सभापति महाशय, याघनियो और भले बाघो।

पहले व्याख्यानमें मैंने मनुष्योंके विवाह तथा और और

विषयोके धारेमें कुछ कहनेकी प्रतिज्ञा की थी। भलेमानसोंका प्रधान धर्म प्रतिज्ञा पालन नहीं है। इसलिये मैं एक साथ ही अपने ही विषयपर कहना आरम्भ करता हूँ।

व्याह किसे कहते हैं, यह आप लोग जानते ही हैं। अब काशके अनुसार सत्र ही बीच-बीचमें व्याह करते रहते हैं, पर मनुष्योंके व्याहमें कुछ विचित्रता है। व्याधादि सत्र पशुओंका व्याह जरूरत पडनेपर होता है, मनुष्य पशुओंमें ऐसी चाल नहीं है। उनमें अधिक लोग एक ही समय जन्मभरके लिये व्याह कर लेते हैं।

मनुष्योंके व्याह नित्य और नैमित्तिक दो प्रकारके होते हैं। इनमें नित्य अर्थात् पुरोहितविवाह ही मान्य है। पुरोहितकी बीचमें ढालकर जो विवाह होता है, उसका ही नाम पौरोहित विवाह है।

घडदन्ता—“पुरोहित किसे कहते हैं?”

घडपुच्छा—कोपमें लिखा है कि पुरोहित लड्डू खानेवाला और धूर्त्ता करनेवाला मनुष्य विशेष है, पर यह व्याख्या ठीक नहीं, क्योंकि सब ही पुरोहित लड्डू खानेवाले नहीं हैं। बहुतरे शराब और कवाय उड़ाते हैं और कुछ तो सब कुछ भफोसते हैं। इसके सिवा लड्डू खानेसे ही कोई पुरोहित नहीं होता है। घनारस नामके नगरमें साड़ मिठाई खाते हैं, पर वह पुरोहित नहीं, क्योंकि वह धूर्त्त नहीं होते। धूर्त्त यदि लड्डू खाय तो वह पुरोहित होता है।

पौरौहितविवाहमें वर-कन्याके बीचमें एक पुरोहित बैठता है और कुछ बकता है। इस बकवादका नाम मन्त्र है। इसका अर्थ क्या है, यह मैं अच्छी तरह नहीं जानता। पर विद्वान् होनेके कारण मैंने उसका अमिषाय क्या है, यह एक तरहसे अनुमान कर लिया है। शायद पुरोहित कहता है—

“हे वर कन्या ! मैं आशा देता हूँ, तुम दोनों व्याह कर लो। तुम्हारे व्याह करनेसे मुझे रोज लड्डू मिला करेंगे, इसलिये व्याह कर लो। इस कन्याके गर्माधान, सीमन्तोन्नयन और प्रसूतिकागारमें लड्डू मिलेंगे, इसलिये व्याह करो। बालककी छठी अन्नप्रासन, कणछेदन, चूडाकरण या उपनयनके समय बहुत लड्डू मिलेंगे, इसलिये व्याह करो। तुम्हारे गृहस्थ होनेसे बराबर तीज त्योहार, पूजा पाठ और श्राद्ध हुआ करेंगे तो मुझे भी लड्डू मिलेंगे, इस हेतु व्याह करो। व्याह करो और कभी इस सम्बन्धको मत तोड़ो, अगर तोड़ोगे तो मेरे लड्डूओंकी हानि होगी। हानि होनेसे मैं मारे थप्पड़ोंके मुँह लाल कर दूँगा। हमारे पुरुषोंकी यही आशा है।”

इसीसे मालूम होता है कि पौरौहित विवाह कभी नहीं टूटता है।

हमलोगोंमें विवाहकी जैसी प्रथा प्रचलित है, उसे नैमित्तिक प्रथा कह सकते हैं। मनुष्योंमें यह विवाह भी साधारणतः प्रचलित है। यहूतरे नर-नारी नित्य-नैमित्तिक दोनों व्याह करते हैं। नित्य और नैमित्तिक विवाहोंमें केवल यही अंतर है कि नित्य

व्याहको कोई छिपाता नहीं, पर नैमित्तिकको प्राणपणसे लोग छिपाते हैं। अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यके नैमित्तिक व्याहका हाल जान पाता है तो वह उसे कभी कभी ठोंकता भी है। मेरी समझसे पुरोहितजी ही इस अनर्थके मूल हैं। नैमित्तिक व्याहमें उन्हें लड़्डू नहीं मिलते, इसीसे इस व्याहको वह लोग रोकते हैं। उनको शिक्षाके अनुसार नैमित्तिक व्याह करनेवालेको सभी पकड़कर पीटते हैं। लेकिन मजा यह है कि छिप छिपकर सभी नैमित्तिक व्याह कर लेते हैं, पर दूसरोंको करते देखकर ठोंकते हैं।

इससे मैंने यही समझा है कि नैमित्तिक व्याह करनेके लिये अधिक मनुष्य सहमत हैं, पर पुरोहित आदिके डरसे योल नहीं सकते। मैंने मनुष्योंमें रहकर जान लिया है कि बहुतसे बड़े आदमी नैमित्तिक व्याहका बहुत आदर करते हैं। जो हम लोगोंकी तरह सुसम्य हैं अर्थात् जिनको पशुओंकी सी प्रवृत्ति है, वही इसमें हमारी नकल करते हैं। मुझे विश्वास है कि समय पाकर मनुष्य हमारी तरह सुसम्य होंगे और नैमित्तिक व्याह मनुष्य-समाजमें चल जायगा ! बहुतसे मनुष्य त्रिद्वान् इस विषय के रुचिकर ग्रन्थ लिख रहे हैं। वह स्वजाति हितैषी हैं, इसमें सन्देह नहीं। मेरी समझमें उनका सम्मान बढ़ानेके लिये उन्हें व्याघ्र-समाजका अनाड़ी मेम्वर बनाना अच्छा है। आशा है वह समाजमें उपस्थित हों तो आप उनका कलेवा न फर जायेंगे, क्योंकि वह हमलोगोंका तरह नीतिज्ञ और संसार हितैषी हैं।

मनुष्योंमें एक विशेष प्रकारका नैमित्तिक व्याह प्रचलित है, इसका नाम मौद्रिक यानी रुपयेका व्याह है। इसमें मनुष्य रुपये-से मानुषीका हाथ पकड़ता है, बस, व्याह हो जाता है।

बड़दन्ता—रुपया क्या ?

बड़पुच्छा—रुपया मनुष्योंका एक पूज्य देवता है। यदि आप लोगोंको अधिक चाव हो तो उसकी कथा सुनाऊ।

मनुष्य जितने देवता पूजते हैं, उनमें इसीपर उनकी अधिक भक्ति है। वह साकार है—सोने, चादी और ताम्बेकी इसकी मूर्ति बनती है। लोहे, टीन और लकड़ीका मन्दिर होता है। रेशम, ऊन, कपास और चमड़ेका सिंहासन बनता है। मनुष्य रात दिन इसका ध्यान करते और इसके दर्शनके लिये व्याकुल हो इधर-उधर दौड़े फिरते हैं। मनुष्योंको जिस घरमें रुपयेका पता लाता है, वहा वह घरावर आवा-जाई करते हैं और मार-खानेपर भी वहासे नहीं टलते। इस देवताका जो पुरोहित है यानी जिसके घरमें रुपया रहता है, वही मनुष्योंमें बड़ा माना जाता है। लोग रुपयेवालेको हाथ जोड़े सदा स्तुति करने हैं। रुपयेवाला नजर उठाकर जिसकी ओर देखता है। वह अपनेको कृतार्थ समझता है।

रुपयेकी यही जागती जोत है, ऐसा कोई काम ही नहीं, जो इसकी कृपासे न होता हो। ससारमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो इसके प्रसादसे न मिल सकती हो। ऐसा कोई दुष्कर्म ही नहीं जो इसके द्वारा न हो सकता है। ऐसा कौन दोष है जो

इसकी दयासे न छिप जाता हो ? रुपयेसे ही मनुष्य-समाजमें गुणका आदर होता है। जिसके पास रुपया नहीं, मला वह कैसे गुणी हो सकता है ? जिसके पास है, वह मला दोषी हो सकता है ? कभी नहीं। जिसके ऊपर रुपयेकी कृपा है, वही धर्म व्यक्त है। रुपयेका अभाव ही अधर्म है। रुपया होना ही विद्वत्ता है, विद्वान् होकर भी जिसके पास रुपया नहीं, वह मनुष्य शास्त्रके अनुसार मूर्ख है। 'बड़े बाघ' कहनेसे बड़पेटा, बड़बन्ता आदि बड़े-बड़े डीलडौलवाले बाघ समझे जाते हैं, पर मनुष्योंमें यह बात नहीं है। बड़ा जिसके घरमें रुपये होते हैं, वही "बड़ा आदमी" समझा जाता है। जिसके घरमें रुपये नहीं, वह डील डौलवाला होनेपर भी "छोटा आदमी" ही कहलाता है।

रुपयेकी इतनी बड़ाई सुनकर मैंने विचारा था कि मनुष्योंके यहाँने रुपयाजीको लाकर व्याघ्रपुरीमें स्थापित करूँगा, पर पीछे यह विचार त्यागना पड़ा, क्योंकि सुननेमें आया है कि रुपया ही मनुष्योंके अनिष्टका मूल है। व्याघ्रादि प्रधान पशु कभी स्वजातिकी हत्या नहीं करते, पर मनुष्य सदा करते हैं। रुपयेकी पूजा ही इसका कारण है, रुपयेके लालचमें पड़कर वे एक दूसरेका अनिष्ट करनेमें लगे रहते हैं। पहले व्याख्यानमें कह चुका हूँ कि हजारों मनुष्य मैदानमें इकट्ठे हो एक दूसरेकी हत्या करते हैं। इसका कारण रुपया ही है। रुपयेसे मतवाले बनकर मनुष्य सदा एक दूसरेको मारते-फाटते, बाँधते-सताते, घायल करते और घेड़ते करते हैं। ऐसा कोई अनिष्ट ही नहीं, जो रुपयेसे

न होता हो । यह सब हाल सुनकर मैंने रुपयेको दूर हीसे प्रणाम किया और उसकी पूजाका ध्यान छोड़ दिया ।

पर मनुष्य यह नहीं समझते । मैं कह चुका हू कि मनुष्य अपरिणामदर्शी होते हैं । सदा एक दूसरेकी बुराई किया करते हैं । वह लोग बराबर चादी और तामेकी चकती इकट्ठी करनेके लिये बकर काटा करते हैं ।

मनुष्योंका व्याह-तत्त्व जैसा आश्चर्यसे भरा हुआ है, वैसे ही और काम भी है, पर इस समय लभ्या व्याख्यान देनेसे आप लोगोंके साप्ताहिक कर्मका समय फिर आ पहुंचेगा, इसलिये आज यहीं बस करता हू । यदि छुट्टी मिली तो और बातें फिर कभी सुनाऊंगा ।

व्याख्यान समाप्त कर बडपु च्छा बाघाचारज महाराज पूछेकी बिकट फटफटमें बैठ गये । बडनशा नामका एक सुशिक्षित युवा व्याघ्र उठकर कहने लगा—

व्याघ्र सज्जनो ! मैं सुन्दर वक्तृता भाड़नेके कारण वक्ताजी-को धन्यवाद देनेका प्रस्ताव करता हू । पर साथ ही यह भी कहना अपना कर्त्तव्य समझता हू कि यह वक्तृता बड़ी रही हुई है । वक्ता बड़ा मूर्ख है और उसकी बातें असत्य हैं ।

बडपेटा बोला—आप शान्त हों । सभी जातिया इतनी साफ गालिया नहीं देती हैं । गुप्त रूपसे आप चाहे इनसे भी बढकर गालिया दे सकते हैं ।

बडनखाने कहा—जो आशा । वक्ता बड़ा सन्यवादी है ।

उसने जो कुछ कहा, उसमें अधिकाश बातें अस्वाभाविक होनेपर भी एकाध बात सच्ची है। आप बड़े विद्वान् हैं। ऋतु लोग समझते होंगे कि इसमें कुछ सार नहीं है, पर हमलोगोंने जो कुछ सुना, उसके लिये कृतज्ञ होना चाहिये। फिर भी मैं धक्काको सप बातोंसे सहमत नहीं हो सकता। विशेषकर मनुष्योंके व्याहके बारेमें धक्का महाशय कुछ नहीं जानते हैं। पहले तो वह यही नहीं जानते कि मनुष्य व्याह किसे कहते हैं। याधोंमें वंशरक्षाके लिये जब कोई याघ किसी याघनीको सहचरी (साथमें चरनेवाली) बनाता है तो हमलोग उसे ही व्याह कहते हैं। पर मनुष्योंका व्याह ऐसा नहीं है। मनुष्य स्वभावसे ही दुर्बल और प्रभु भक्त होते हैं, इसलिये प्रत्येक मनुष्यको एक-एक प्रभु चाहिये। सभी मनुष्य एक-एक स्त्रीको प्रभु नियत करते हैं। इसीका नाम उनके यहा व्याह है। जब वह किसीको साक्षी बना प्रभु नियत करते हैं तो वह पौरोहितविवाह कहाता है। साक्षीका नाम पुरोहित है। बड़-पुच्छाजीने त्रियाहमें मन्त्रोंकी जो व्याख्या की है, वह ठीक नहीं। वह मन्त्र यों हैं—

पुरोहित—कहिये, मुझे किस बातकी गवाही देनी होगी ?

धर—आप साक्षी हों कि मैं इस स्त्रीको जन्मभरके लिये प्रभु नियुक्त करता हूँ।

पुरो०—और ?

धर—और मैं इसके श्रोत्रधारणोंका दास हुआ। इसके आहार जुटानेका बोझ मेरे ऊपर और शानेका इसके ऊपर है।

पुरो०—(कन्यासे) तू क्या कहती है ?

कन्या—मैं खुशीसे इस दासको ग्रहण करती हूँ । जयतक चाहूँगी इसे सेवा करने दूँगी, नहीं तो लात मार निकाल धातुर करूँगी ।

पुरो०—शुभमस्तु ।

और भी बहुतसी भूल हैं । रुपयेको इन्होंने मनुष्योंका देवता बताया है, पर वास्तवमें वह देवता नहीं हैं । रुपया एक तरहका विष-चक्र है । मनुष्य विषको बहुत पसन्द करते हैं । इसीसे रुपयेके लिये वह लोग मरते हैं । मनुष्योंको रुपयका इतना भक्त जानकर मैंने पहले समझा था कि रुपया न जाने कैसी अच्छी चीज है । इसका एक रोज स्याद लेना चाहिये । एक दिन विद्याधरी नदीके किनारे एक आदमीको मारकर खाने लगा तो उसके कपड़े-में कई रुपये मिले । मैंने तुरत उन्हें पेटमें धर लिया । दूसरे दिन पेटमें बड़ा दर्द उठा । इससे रुपया विष है, इसमें सन्देह ही क्या ?”

बड़नखाफी चकृता समाप्त होनेपर और बाघोंने भी व्याख्यान भाड़े थे । पीछे सभापति बड़पेटाने यों व्याख्यान देना आरम्भ किया—“अब रात अधिक हुई, साप्ताहिक कर्मका समय हो गया । हरिणोंका झुण्ड फर आयेगा, इसका क्या ठिकाना ? इसलिये लम्बी चकृता देकर समय गिताना उचित नहीं । आजका व्याख्यान बड़ा अच्छा हुआ । हम बाघाचारजजीका बड़ा गुण मानते हैं । मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इन दो रोजके व्याख्यानोसे आप लोगोंको जरूर मालूम हुआ होगा

कि मनुष्य घड़े असम्य पशु है। हमलोग सम्य हैं, इसलिये मनुष्योंको अपनी तरह सम्य बनाना हमारा कर्त्तव्य है। मालूम होता है मगरानने मनुष्योंको सम्य बनानेके लिये ही हमें इस सुन्दरवनमें भेजा है। मनुष्योंके सम्य होनेसे उनका मास और भी स्वादिष्ट हो जायगा और यह लोग जल्दी पकड़े भी जा सकेंगे। क्योंकि सम्य होकर यह जान जायेंगे कि बाघोंको अपने शरीरका भोजन करना ही मनुष्योंका कर्त्तव्य है। वस यही सम्यता उन्हें सिखानी चाहिये, इसलिये अब इधर ध्यान देना आवश्यक है। बाघोंको उचित है कि पहले मनुष्योंको सम्य बनायें, पीछे उनका भोजन करें।

दुमोंकी चटाचटमें सभापतिने व्याख्यान समाप्तकर आसन ग्रहण किया। सभापतिको धन्यवाद दिये जानेपर सभा भंग हुई। जिसे जिधर भाया, सांसारिक कामके लिये चला गया।

जहां महासभाका अधिवेशन हुआ था, वहां चारों ओर घड़े-घड़े वृक्ष थे। कुछ वन्दर पत्तोंमें छिपकर उनपर बैठ गये और शेरोंकी धक्कता सुनने लगे। शेरोंके चले जानेपर एक वन्दरने सिर निकालकर पूछा—क्यों भाई, डालोंपर बैठते सो हो ?

दूसरेने कहा—जी हा, बैठा हूं।

पहला—चलो, हमलोग बाघोंके व्याख्यानकी आलोचना करें।

दूसरा—क्यों ?

पहला—यह बाघ हमारे कामके बैरी हैं, चलो, निन्दाकर बैरपा बदला निफालें।

दूसरा—जरूर जरूर, यह तो हमारी जातिके योग्य ही काम है।

पहला—अच्छा तो देख लो, आसपास कोई बाघ तो नहीं है।

दूसरा—नहीं है, तो भी आप जरा छिपकर ही बोलें।

पहला—तुमने यह ठोक ही कहा, नहीं तो न जाने कब किसी बाघके फेरमें पड़कर जान देनी पड़े।

दूसरा—हां, कहिये व्याख्यानमें भूल क्या है ?

पहला—पहले तो व्याकरण अशुद्ध है, हमलोग व्याकरणके कैसे बड़े पण्डित होते हैं। इनका व्याकरण हमारे बन्दरोंके व्याकरण सा नहीं है।

दूसरा—इसके बाद ?

पहला—इनको भाषा यही निकम्मी है।

दूसरा—हां, वह बन्दरोंको सी बोलो नहीं बोल सकते हैं।

पहला—घड़पेटाने जो यह कहा कि बाघोंका कर्त्तव्य है कि मनुष्योंको पहले सम्य बनावें, पीछे उनका भक्षण करें, सो यह गलत है। कहना यह चाहिये था कि पहले भोजन करो, पीछे सम्य बनाओ।

दूसरा—इसमें क्या सन्देह है—इसीसे तो हम बन्दर कहे जाते हैं।

पहला—कैसे व्याख्यान देना चाहिये और-क्या बोलना चाहिये, यह वह नहीं जानते हैं। व्याख्यान देनेके समय कभी किलकारियां मारना, कभी कूदना-फादना, कभी मुँह फनाना

और कभी जरा शफरफन्द खाना चाहिये । उनको हमसे व्याख्यान देना सीखना चाहिये ।

दूसरा—हमसे सीखते तो वह चन्दर घन जाते, पाप न होते ।

(इतनेमें और भी दो चार चन्दर साहसकर घोल उठे ।)

एकने कहा—“मेरी समझसे यङ्गु च्छाके व्याख्यानमें सबसे बड़ा दोष यह है कि उसने अपनी अकलसे गढ़कर नयी-नयी बातें कही हैं । यह बातें किसो ग्रन्थमें नहीं मिलती हैं । जो पुराने लेखकोंके चर्चितचर्चणमें नहीं, वह दूषणके योग्य हैं । हमलोग सदासे चर्चितचर्चण करते हुए चन्दरोंमें भी थीवृद्धि करते चले आ रहे हैं । यङ्गु च्छाने ऐसा न कहकर बड़ा पाप किया है ।”

इसपर एक सुन्दर चन्दर घोल उठा—“मैं इस व्याख्यानमें हजारों दोष दिखा सकता हूँ । मैंने हजारों जगह समझा ही नहीं । जो हमारी समझके बाहर है, वह दोषके सिवा और क्या हो सकता है ?”

तीसरेने कहा—“मैं कोई विशेष दोष नहीं दिखा सकता । पर मैं पाघन तरहसे मुँह चिढ़ा सकता हूँ और पुलो-खुली गालियाँ देकर अपनी मलमनसी और ठठोलपन दिखला सकता हूँ ।”

चन्दरोंको बाघोंकी इस तरह निन्दा करते देख एक लम्बोदर चन्दरने कहा—“हमारे कोसा काटीसे यङ्गु च्छा घर आकर जकूर मर जायगा ! चलो, हम लोग शफरफन्द खायें ।

विशेष संवाददाताका पत्र

युवराज प्रिन्स आफ वेल्सके साथ जो संवाददाता आये थे, उनमेंसे एकने किसी घिलायती पत्रमें एक चिट्ठी छपवायी थी। उस पत्रका नाम जाननेके लिये कोई जिद्द न करे, क्योंकि उसका नाम हमें याद नहीं है। उस चिट्ठीका सारांश इस प्रकार है —

युवराजके साथ आकर मैंने यङ्गालको जैसा पाया, वह अवकाशानुसार वर्णनकर आप लोगोंको प्रसन्न करनेकी इच्छा है। मैंने इस देशके विषयमें बहुत अनुसन्धान किया है। इसलिये मुझसे जैसी ठीक खबर मिलेगी, वैसी दूसरेसे नहीं मिल सकती। इस देशका नाम यङ्गाला है। यह नाम क्यों पड़ा, यह वहां वाले नहीं बता सकते। वहांवाले उस देशको अवस्था अच्छी तरह जानते ही नहीं, फिर भला वह कैसे बता सकते हैं? उनका कहना है कि इसके एक प्रान्तका नाम पहले यङ्ग था। उस प्रान्तके वासी अब भी “यङ्गाल” कहलाते हैं। इसीसे इसका नाम “यङ्गाला” हुआ है, पर इसका नाम यङ्गाला नहीं “येङ्गाल” है। यह आप लोग जानते होंगे हैं। इसलिये उनका कहना गलत है, मालूम होता है बेनजामिन गैल (Benjamin Gall) संक्षेपमें बेनगल नामक किसी अङ्गरेजने इस देशको आविष्कृत और अधिकृतकर अपना नाम प्रसिद्ध किया है।

राजधानीका नाम "कालकाटा" (Calcutta) है। काल और फाटा, इन दो घड़ला शब्दोंसे इसकी उत्पत्ति है। उस नगरमें काल फाटने यानी समय बितानेमें कोई फट नहीं है, इसीसे इसका नाम 'कालकाटा' पड़ा।

वहाके निवासी कुछ तो घोर काले और कुछ गोरे हैं। जो काले हैं, उनके पुरखे शायद अफ्रिकासे आकर यहा उसे हैं, क्योंकि उनके बाल घू घरघाले हैं। नरतत्त्वचिदोंका सिद्धान्त है कि जिनके बाल घू घरघाले हों, वे बस हम्मी ही हैं और जो जरा गोरे हैं, वे मालूम होता है, उक्त वेनगल साहबके वंशज हैं।

अधिकांश बंगालियोंको मैनचेस्टरके बने कपडे पहनते देखा, इससे यह साफ सिद्धान्त निकलता है कि मनचेस्टरसे कपडे जानिके पहले घड़ाली नगे रहते थे। अब मनचेस्टरकी कृपासे लज्जा निवारण कर सकते हैं। इन्होंने हाल हीमें कपडा पहनना सीखा है। इससे कैसे कपडे पहनने चाहिये, अभी ठीक नहीं कर सके हैं। कोई हम लोगोंकी तरह पेन्ट पहनता है, कोई मुसल मानोंकी तरह पाजामा बढाता है और कोई किसकी नकल करनी चाहिये यह स्थिर न कर सकीके कारण कमरसे कपडा लपेट लेते हैं।

पद्मालमें अंगरेजी राज्यको बस एक ही सौ धर्म हुए हैं। इसी धर्ममें असम्पू नंगी जातियोंको कपडे पहनना सिखा दिया है। इससे इंग्लैंडकी कैसी महिमा है और उससे भारतके धन और पेश्वर्यकी कितनी वृद्धि हुई है, यह घणन नहीं किया जा

सकता। यह अंगरेज़ ही समझते हैं। बंगालियोंमें इतनी बुद्धि कहा जो समझे।

अफसोस है, मैं इतने थोड़े दिनोंमें बंगालियोंकी भाषा अच्छी तरह न सीख सका। हा, कुछ थोड़ीसी सीख ली है। गुलिस्ता और दोस्ता नामकी जो दो बंगला पुस्तकें हैं, उनका अनुवाद पढ़ा है। इन दोनोंका सारांश यही है कि युधिष्ठिर नामके राजाने रावण नामक राजाको मार उसकी रानी मदोदरीको हर लिया। मदोदरी कुछ दिन वृन्दावनमें रहकर कृष्णके साथ रास करने लगी। अन्तमें उसने दक्षयज्ञमें प्राण त्याग किया, क्योंकि उसके पिताने कृष्णको निमन्त्रण नहीं दिया था।

मैंने कुछ-कुछ बंगला सीखी है। बंगाली हार्डकोर्डको हार्डकोर्ड, गवर्नमेंटको गवर्नमेंट, डिकीको डिकी, डिसमिसको डिसमिस, रेलको रेल, डोरको डोर और डबलको डबल कहते हैं। ऐसे ही और भी शब्द हैं। इससे साफ प्रगट होता है कि बंगला भाषा अंगरेज़ीकी शाखामात्र है।

इसमें एक सन्देह है। अगर बंगला अंगरेज़ीकी शाखा है तो अंगरेज़ोंके आनेके पहले बंगालियोंको कोई भाषा थी या नहीं? हमारे क्राइस्टके नामपर उनके प्रधान देवता कृष्णका नाम रखा गया है और यूरोपके अनेक विद्वानोंके मतानुसार इनकी प्रधान पुस्तक भगवद्गीता बाइबलका उल्टा है। इसलिये बाइबलके पहले इनको कोई भाषा नहीं थी, यह एक तरहसे निश्चित ही है। इसके बाद फव इनकी भाषा बनी, यह नहीं कहा जा सकता।

पण्डित मोक्षमूलर यदि ध्यान दें तो कुछ पता चल सकता है। जिसने पता लगाया है कि अशोकके पहले आर्यगण लिखना नहीं जानते थे, वही भयंकर विद्वान् इसका भी पता लगानेमें समर्थ होगा।

और एक बात है। विलियम जोन्ससे लेकर मोक्षमूलरतक कहते हैं कि बंगालमें संस्कृत नामकी एक भाषा और है, पर वहां जाकर मैंने किसीको संस्कृत धोलते या लिखते नहीं देखा। इसलिये वहां संस्कृत भाषा है, इसका मुझे विश्वास नहीं है। शायद यह विलियम जोन्सकी कारस्तानी है। उन्होंने नामवरीके लिये संस्कृत भाषाकी सृष्टि की है।*

और, अब बंगालियोंकी सामाजिक अवस्थाकी बात सुनिये। आप लोगोंने सुना होगा कि हिन्दू चार जातियोंमें बंटे हुए हैं। पर यह बात नहीं है। उनमें बहुतसी जातियां हैं। उनके नाम यों हैं—

१—ब्राह्मण, २—कायस्थ, ३—शूद्र, ४—कुलीन, ५—घंशज, ६—घैष्णव, ७—शाक्त, ८—राय, ९—घोषाल, १०—टेंगोद, ११—मुल्ला, १२—फराजी, १३—रामायण, १४—महाभारत, १५—आसाम गोबालपाटा, १६—परियाकुत्ते।

य गालियोंका चरित्र यहा खराब है। ये बड़े ही फूटे हे, पिना सबय भी फूट धोलते हैं। सुनते हैं बंगालियोंमें सबसे बड़े विद्वान्

* यह इसीकी बात नहीं है। क्लासिकल एंड साइण्टिफिक सोसायटी यही शाय थी।

बाबू राजेन्द्रलाल मित्र हैं। मैंने कई बंगालियोंसे पूछा था कि वह कौन जाति हैं? सबने कहा—कायस्थ, पर वह सब मुझे धोखा न दे सके, क्योंकि मैंने विद्वद्भर मोक्षमूलरकी पुस्तकोंमें पढ़ा था कि राजेन्द्रलाल मित्र ब्राह्मण हैं। इसके सिवा Mitra शब्द Mitra का अपभ्रंश मालूम होता है, इससे मित्र महाशय पुरोहित जातिके ही जान पड़ते हैं।

बंगालियोंका एक विशेष गुण यही है कि वह बड़े ही राजभक्त हैं। जिस तरह लाखों आदमी युवराजको देखने आये थे, उससे यही मालूम हुआ कि ऐसी राजभक्त जाति संसारमें दूसरी नहीं जन्मी है। ईश्वर हमारा कल्याण करे, जिससे उनका भी कुछ कल्याण हो हो रहेगा।

सुना है, बंगाली अपनी स्त्रियोंको परदेमें रखते हैं। यह ठीक है, पर सब जगह नहीं। जहां कुछ लाभकी आशा नहीं है, वहां स्त्रियां परदेमें रखी जाती हैं, पर लाभका तार होते ही वह बाहर निकाली जाती हैं। हमलोग Fowling piece (शिकारी बन्दूक) से जो काम लेते हैं, बंगाली अपनी परदेनशील औरतोंसे वही काम लेते हैं। जरूरत न होनेसे बसमें बन्द रखते हैं। शिकार देखते ही बाहर निकाल उनमें याद भरते हैं। बन्दूककी गोलियोंसे पक्षियोंके पर गिरते हैं। बंगालियोंके नयनघाणसे किम्बेके पर गिरनेकी संभावना है, नहीं कह सकता। बंगालियोंके गहनेके जैसे गुण मैंने देखे हैं, इससे मैंने भी Fowling piece को

ॐ कुछ बंगालियोंने परदेसे निकल युवराजकी अभ्यवेना की थी।

सोनेका गहना पहनाना धिचारा है। देखें, चिड़िया लौटकर चन्दूकपर गिरती है या नहीं।

नयनवाण ही क्यों ? सुना है यज्ञालिनें पुष्पवाण चलानेमें भी यही चतुर होती हैं। हिन्दू-साहित्यके पुष्पवाण और यज्ञालिनोंके छोड़े पुष्पवाणमें कुछ सम्बन्ध है या नहीं, मैं नहीं जानता। यदि हो तो उन्हें दुराकांक्षिणी कहना पड़ेगा। जो हो, इस फूलवाणका प्रचार न हो यही अच्छा है। नहीं तो अंग रेजोंका यहाँ ठहरना फठिन हो जायगा। मैं सदा डरता रहता हूँ कि कहीं यज्ञालिनोंके छोड़े पुष्पवाण फटे तम्बूको छेदकर मेरे कलेजेको न पार कर जाय। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं किसी कामका न रहूँगा। मैं बेचारा गरीब घनियेका बेटा दो पैसे पैदा करने यहा आया हूँ घेमाँत मारा जाऊँगा। मेरी क्या वशा होगी ! हाय, मेरे मुँहमें फौन पानी ढालेगा।

मैं यह नहीं कहता कि सब यज्ञालिनें ही शिकारी चन्दूक हैं या सभी फूलवाण छोड़नेमें चतुर हैं। हाँ, कुछ अवश्य हैं, यह मैंने सुना है। यह भी सुना है कि यह पतिकी प्रेरणासे ही ऐसा करती हैं और पति अपने शास्त्रके अनुसार ही यह काम कराने हैं। हिन्दुओंके चार वेद हैं। उनमें चाणक्य श्लोक नामक वेदमें लिखा है—

“आत्मानं सततं रक्षेन् धारैरपि धनैरपि”

अर्थात् हे पशुमपलाशलोचन श्रीकृष्ण ! मैं अपनी उन्नतिके लिये इन वनफूलोंकी माला तुम्हें देता हूँ, इसे गलेमें पहन लो। यह कहता भूल ही गया कि मैं इन वेदोंमें यज्ञ व्युत्पन्न हो गया हूँ।

माध्यमकथा

(१)

पाठशालाके पण्डितजी

रिमझिम रिमझिम बूढ़ें पड़ रही हैं। मैं छाता लगाये देहाती सड़कसे जा रहा हूँ। बूढ़ें जरा जोरसे पढ़ने लगों, मैं एक चौपालके छप्परमें जा छिपा। देखा, भीतर कुछ लड़के हाथमें पुस्तक लिये पढ़ रहे हैं। पण्डितजी पढ़ा रहे हैं, फात लगाकर पढ़ाना जरा सुना। देखा, व्याकरणपर पण्डितजीका बड़ा अनुराग है। इसका प्रमाण लीजिये। पण्डितजीने एक छात्रसे पूछा—भू धातुके परे 'क' प्रत्यय लगानेसे क्या होता है ?

छात्रका नाम भोंदू था। उसने सोच-समझकर कहा—भू धातुके परे 'क' प्रत्यय लगानेसे भुक्त होता है।

पण्डितजीने त्रिगडकर कहा—मूर्ख गदहा कहींका।

भोंदू भी गरम होकर धोला—क्या भुक्त शब्द नहीं है ?

पण्डितजी—है क्यों नहीं, पर भुक्त कैसे धनता है, यह क्या तु नहीं जानता है ?

भोंदू—क्यों नहीं जानता हूँ ? अच्छी तरह खानेसे ही भुक्त होता है।

पण्डित—उल्टा कहीं का, क्या मैं यही पूछता हूँ ?

भोंदूसे नाराज होकर पण्डितजीने यगलमें बैठे हुए दूसरे लहवेसे पूछा—“रामा तू तो यता, भुक्त शब्द कैसे बनता है?”

रामा—जी, भुक् धातुके परे क लगानेसे ।

पण्डितजी भोंदूसे धोले—सुन लिया, तू कुछ नहीं होने-जानेका ।

भोंदूने नाराज होकर कहा—न होऊंगा न सहो, आप तो पक्षपात करते हैं ।

पं०—गधे, मैं क्या पक्षपात करता हूँ ? (खपस मारकर) अब तो यता, भू धातुके परे क लगानेसे क्या होता ।

भोंदू—(आखें डबडबाकर) मैं नहीं जानता हूँ ।

पं०—नहीं जानता है भूत कैसे होता है यह नहीं जानता है ?

भोंदू—यह तो जानता हूँ, मरनेसे भूत होता है ।

पं०—उहूँ, कहींफा, भू धातुके परे क लगानेसे भूत होता है ।

भोंदूने अब समझा । उसने मन ही मन सोचा कि मरनेसे जो होता है, भू धातुमें क लगानेसे भी बही होता है । उसने चिनीत भावसे पूछा—“पण्डितजी, भू धातुके परे क लगानेसे क्या श्राद्ध भी करना पड़ता है ?”

पण्डितजी और जल्प न कर सके, चटसे एक तमाचा उसने गलेपर जड़ दिया । भोंदू फितायें फेंक रोता धोता घर चला गया । उस समय बुद्ध फम हो गयी थीं, मैं ओ तमारा देतनेके लिये उसके साथ चला । भोंदूका घर पाठशागसे दूर था, घर पहुंचकर भोंदूने रोका सुर दूना कर दिया और पछाड़ लाकर

गिर पड़ा। भोंदूकी मां यह देख उसके पास आयी और सम-
झाने लगी। पूछा—“क्यों क्या हुआ बेटा?”

बेटेने मुह बत्ताकर कहा—हमजादी, पूछती है क्या हुआ
बेटा। ऐसी पाठशालामें मुझे क्यों भेजा था?

मा—हुआ क्या बच्चा, बता तो सही?

बेटा—अब राट पूछती है, क्या हुआ बच्चा। जल्दी तू भू
धातुके परे क हो। जल्दी हो मैं तेरा धाद कछ।

मा—क्या बेटा। क्या बात है?

बेटा—जल्दी तू भू धातुके परे क हो।

मा—क्या मरनेको कहता है?

बेटा—और नहीं तो क्या? मैं यही बता न सका, इसपर
गुरुजीने मुझे मारा है।

मा—दाढीजार गुरुको अकल नहीं है, मेरे इस नन्हैसे
बच्चेको और कितनी विद्या होगी? जो बात कोई नहीं जानता
है, वह न बता सकनेपर बच्चेको मारता है? आज उसे मैं
देखूंगी।

यह कह कमर कसकर भोंदूकी मां पण्डितजीके दर्शनको
चली। मैं भी पोछे-पोछे चला। भोंदूकी मांको बहुत दूर जानेका
कष्ट न उठाना पड़ा। पाठशाला बन्द होनेपर पण्डितजी घर जा
रहे थे, रास्तेमें ही मुठभेड़ हो गयी। भोंदूकी मां बोली—“हा
पण्डितजी, जो बात कोई नहीं जानता है, वह बतानेके लिये तुमने
मेरे लडकेको इस तरह पीट दिया।”

पण्डित—अरे, ऐसी कठिन यात मैंने नहीं पूछी थी। केवल यही पूछा था कि भूत कैसे होता है ?

भोंदूकी मा—गंगा न मिलनेसे ही भूत होता है, भला यह सब बातें लडके फहासे बता सकेंगे। यह सब मुझसे पूछो।

पण्डित—अरे वह भूत नहीं।

भोंदूकी मा—वह भूत नहीं, तब कौन भूत ?

पण्डित वह भूत तुम नहीं जानती हो, भूत एक शब्द है।

भोंदूकी मा—भूतका शब्द मैंने कितनी ही बार सुना है। भला, लडकोंको कोई ऐसी बातोंसे डराता है।

मैंने देखा कि पण्डितका भगड़ा मिटनेवाला नहीं है। मजा देखनेके लिये मैंने आगे बढ़कर कहा—“महाराज, स्त्रियोंके साथ क्या शास्त्रार्थ करते हैं, आइये मेरे साथ कोजिये।” पण्डितजी मुझे ब्राह्मण जानकर आदर सहित बोले—“अच्छा आप प्रश्न करें।”

मैं बोला—“आप भूत-भूत कह रहे हैं, कहिये कौन भूत है ?”

पण्डितजी प्रसन्न होकर बोले—“भोंदूकी मा देखती है, पंडित पंडितोंकी तरह हो बोलने हैं।” फिर मेरी ओर मुंह बना कर बोले—“भूत पांच हैं ?”

इतना सुन भोंदूकी मा कहकहाकर बोली—“क्यों रे पण्डित, इसी पिथाके भरोसे मेरे लालको मारना है ? भूत पांच हैं या षाण्ड ?”

पण्डित—पागल पढ़ीकी, पूछ तो किसी पण्डितसे भूत पांच हैं या षाण्ड ?

भोंदूकी मा—घारह भूत नहीं हैं तो मेरा सरयस कौन खा गया ? मैं क्या ऐसी ही दुखी थी ?

वह रोने लगी । मैं उसका पक्ष लेकर बोला—“वह जो कहती है, वह हो सकता है”, क्योंकि मनुजी कहते हैं—

“कृपणानां धनञ्जयैव पोष्यकुप्पाण्डपालिना ।

भूतानां पितृश्राद्धेषु भवेन्नष्ट न सशय ॥”

अर्थात् जो कृपणोंकी तरह धन और पोष्यपुत्रस्वरूप कुम्हड़ रखते हैं, उनका धन भूतोंके बापके श्राद्धमें नष्ट होता है ।

पण्डितजी जरा सोंधे आदमी थे, वह मेरी व्यगबाजी न समझ सके । उन्होंने देखा कि यहा कुछ न बोलनेसे भोंदूकी माके आगे हारना पड़ेगा । चट उन्होंने कहा कि इसमें क्या सन्देह है । घेदोंमें भी तो लिखा है -

“अस्ति गोदावरीतीरे विशालः शाल्मलीतरुः ।”

इतना सुनकर भोंदूकी मा बड़ी खुश हुई । वह पण्डितजीकी -
पड़ी बड़ाईकर बोली—पण्डितजी तुम्हारे पेटमें इतनी विद्या है तो फिर मेरे बेटेको क्यों मारते हो ?

पण्डित—अरी पगली इसीलिये तो मारता हूँ, जिससे वह भी मेरी तरह पण्डित हो जाय । बिना मारे क्या विद्या आती है ?

भोंदूकी मा—पण्डितजी, मारनेसे ही विद्या आती है तो भोंदूके बापको क्यों न आयो ? मैंने तो उन्हें भाड़ू तरुसे पीटने में कसर न की, पर कुछ न हुआ ।

पण्डित—अरी तेरे हाथसे थोड़े हो कुछ होगा, होगा तो मेरे हाथसे ।

भोंदूकी मा—मेरे हाथोंने क्या बिगाड़ा है ? क्या उनमें जोर नहीं ?

देखो भला—यह कहकर भोंदूकी मांने कुछ फमचिया उठा लीं । पण्डितजी अधिक लाभकी सम्भावना देख नौ दो ग्यारह हुए । उसी दिनसे पण्डितजीने भोंदूको फिर नहीं मारा और न भू धातुका ऋगडा उठाया । भोंदू कहा करता है कि मांने एक ही भाड़ूमें पण्डितजीका भूत भगा दिया ।

ग्राम्यकथा

(२)

वर्धशिष्या

“Theory” सिद्धान्त

“पढो घेटा, मातृवत् परदारेषु ।”

घेटा—थावूजी, इसका क्या अर्थ हुआ ?

पाप—इसका अर्थ यही है कि जितनी परायी स्त्रियाँ हैं, सबको अपनी माता समझना चाहिये ।

घेटा—तो सब स्त्रियाँ ही मेरी माँ हैं ।

पाप—हाँ घेटा, सब तेरी माँ हैं ?

घेटा—तो आपको यही तकलीफ होगी ।

पाप—क्यों ?

घेटा—मेरी माँ होनेसे यह सब आपकी कौन हुई, पावूजी ?

बाप—चल, ऐसी बात मत निकाल । पढ़, “भातृवत् परदारेषु पर द्रव्येषु लोप्यन्तु ।”

बेटा—इसके माने बताइये ।

बाप—परायी चीजको लोप्य समझना ।

बेटा—लोप्य क्या ?

बाप—मिट्टीका डेला ।

बेटा—तब तो हलवाईको पेड़ेका दाम न देना चाहिये, क्योंकि मिट्टीके डेलेका दाम ही क्या है ।

बाप—यह बात नहीं है । परायी चीजको मिट्टीकी तरह समझो, जिसमें लेनेकी इच्छा न हो ।

बेटा—कुम्हारका पेशा सीखनेसे क्या काम न चलेगा ?

बाप—तुम्हें कुछ न आवेगा, ले पढ़ । “भातृवत् परदारेषु पर द्रव्येषु लोप्यन्तु । आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यति स पण्डितः ।”

बेटा—आत्मवत् सर्वभूतेषु यह क्या बाबूजी ?

बाप—तुमने ऐसा सबको देखो ।

बेटा—तो बस काम बन गया, यदि दूसरोंको अपने ऐसा समझू तो दूसरोंको चीजको अपनी ही समझना होगा, और दूसरोंकी स्त्री-भौ भी अपनी स्त्री समझना होगा ।

बाप—चल दूर हो, पाजी बदमाश (इति थप्पड़)

अभ्यास

(१)

फिशोरी नामकी एक प्रौढ गगरी लिये जल भरने जा रही

है। इसी समय अघोष शास्त्र वह बालक उसके सामने आ खड़ा हुआ।

बालक—मा।

किशोरी—क्यों बेटा। (अहा! इसकी बोली कैसी मीठी है। सुनकर छाती ठण्डी हो गयी।)

बालक—मिठाई खानेको एक पैसा दे मा।

किशोरी—मैं आप गरुजिन हूँ, पैसा कहासे लाऊ बेटा।

बालक—न दोगो खुडेल?

किशोरी—आग लगे तेरे मुँहमें! दाढ़ाजार किसका जाया है!

बालक—न दोगो तो ले (मारता है और गगरो फोड़ता है
[बालकका बाप आता है।

(२)

बाप—यह क्या! पाजी!

बेटा—क्यों बाबूजी! यह तो मेरी मा है न! जेने माके साथ फरता हूँ, वैसे इसके साथ भी किया। “मातात् परदारो”
क्योंरी तूने बाबूजीको देखकर घू घट भी नहीं काटा!

दृष्ट्याने बेटेके बापके पास आकर शान्ति बो कि तुम्हारे बड़प्पेके मारे दुकात खोलना कठिन है क्योंकि यह जो कुछ मिठाई पाता है उठा लाता है। दूधवालेने मा दूधो-दूधके बारमें आकर यही बात कही।

बापने बेटेको पकड़ पीटना शुरू किया।

बेटा बोला—बाबूजी, क्यों मारते हैं!

बाप—तू दूसरोंको चीजें क्यों उठा लाता है ?

बेटा—घाबूजी ! आजकल चोरोंका ढेर है, इसलिये यह ढेले ब्रमा करता हूँ, क्योंकि पराया माल ढेलेके घराबर है ।

(३)

सरस्वती-पूजाका दिन है, बापने बेटेसे कहा—जा गङ्गाजीमें गोता लगा आ और सरस्वतीजीकी पूजा कर, नहीं तो खानेको न मिलेगा ।

बेटा—खा पोकर पूजा नहीं होती ?

बाप—नहीं पागल खा-पोकर कहीं पूजा होती है ?

बेटा—इस बार पूजा न कर भगले साल दो बार कर लूंगा । अबके बड़ा जाड़ा है ।

बाप—ऐसा नहीं होता है । सरस्वती पूजाके बिना विद्या नहीं आता ।

बेटा—तो क्या एक साल विद्या उधार न मिलेगी ?

बाप—चल मूर्ख ! जा, नहा आ । पूजा करनेसे मैं दो रस गुले दूंगा ।

“अच्छा” कहकर बालक नावता-फूदता नहाने चला गया । मगर जाड़ा बड़ा था । ठण्डा-ठण्डो हवा चल रहा थी । जल भी वर्षाकी तरह ठण्डा हो रहा था । मल्लाहका पांच सालका एक लड़का बड़ा खड़ा था । बालकने सोच-समझकर उस बच्चेको दो-तीन गोते लगवाये । फिर उसे खचकर बापके पास ले गया ।
बोला—घाबूजी नहा आया ।

बाप—फहा नहाया ?

• वेदा—बाबूजी, “आत्मवत् सर्वभूतेषु” के अनुसार मुझमें और उसमें क्या अन्तर है ? उसके नहानेसे मेरा नहाना हो गया । छत्रो मेरी मिठाई । (बाप यह सुन घेत ले उसके पोछे दौड़ा । वेदा यह धोलता हुआ भाग बला कि “बाबूजी शास्त्रवाला कुछ नहीं जानते हैं ।”)

थोड़ी देरके बाद बापने सुना कि घेरेने विद्यालयके पण्डित जीको झूब ठोंका है । घर आनेपर बापने घेरेसे पूछा—“अबके यह क्या कर आया ?”

• वेदा—क्या करता बाबूजी ? आप तो छोड़ते नहीं, घेत मारते हो । इसलिये मैंने खुद हो मार सा ली ।

बाप—अरे नालायक तूने मार छालो या पण्डितजीको मार आया ?

वेदा—पण्डितजी और मुझमें क्या भेद है ? उन्होंने मार छापी, माना मैंने छापी, क्योंकि अत्मवत् सर्वभूतेषु ।

भिताने प्रतिष्ठा की कि अब इस लड़केको न पढ़ाऊंगा ?

रामायणकी समालोचना

(एक विलायती समालोचक)

मैं ' रामायण ' आद्यन्त पढ़कर बड़ा ही विस्मित हो गया हूँ । अनेक स्थानोंको रचना प्रायः यूरोपके निम्न श्रेणीके कवियोंकी सी हो गयी है । हिन्दू कवियोंके लिये यह साधारण गौरवकी बात नहीं है । रामायणका रचयिता यदि और कुछ दिन अभ्यास करता तो अच्छा कवि हो जाता, इसमें सन्देह नहीं ।

रामायणका स्थूल तात्पर्य यन्दरोंकी महिमा-वर्णन है । यन्दर आधुनिक बोएरवाल (Boerwal) नामक हिमाचल प्रदेश-वासो अनाथ जातिके शायद पुरखे थे । अनार्य यन्दरोंका लड़्डा जोतना और राक्षसोंको सपरिवार मारना, इसका घणनोय विषय है । उस समय आर्य असम्य और अनार्य सम्य थे ।

रामायणमें नीतियुक्त कुछ कथाएँ भी हैं । बुद्धिहीनता कितना बड़ा दोष है, यह दिखानेकी कविने चेष्टा की है । एक मूर्ख वृद्ध राजाके चार रानियाँ थीं । उसे बहुविवाहका विपैला फल सहज ही प्राप्त हुआ । बुद्धिमती कैकेयीने अपने पुत्रको उत्पत्तिके लिये असम्य बूढ़े राजाको चढ़का सौतके जाये बड़े पुत्रको छलसे धन भेज दिया । उस पुत्रने भारतवासियोंके स्वभावसिद्ध आलस्यके घशीभूत हो अपने स्वत्वाधिकारको रक्षा न की । वृद्धे

दापका वचन मान जंगल चला गया। इससे महातेजस्वी तुर्क पंशी और गजेवकी तुलना करो तो समझमें आ जायगा कि सुसलमानोंने हिन्दुओंपर इतने दिनोंतक कैसे राज्य किया। राम धन जानेके समय अपनी युवती भार्याको साथ ले गया था। इससे जो होना था, वही हुआ।

भारत-उपकी स्त्रियां स्वभावसे ही असती होती हैं, सीताका व्यवहार ही इसका उत्तम प्रमाण है। सीताने घरसे निकलते ही रामका साथ छोड़ दिया। रावणके संग लड़ा जा सुख भोगने लगी। मूर्खराम रोता-पीटता इधर-उधर भटकने लगा। इसीसे हिन्दू स्त्रियोंको घरसे बाहर नहीं निकालते हैं।

हिन्दू-स्वभावकी जघन्यताका दूसरा उदाहरण लक्ष्मण है। लक्ष्मणका चरित्र जैसा चित्रित हुआ है, उससे यह कर्मवीर भालूम होता है। यदि वह किसी दूसरी जातिको होता तो बड़ा आदमी हो जाता, पर उसका ध्यान एक दिनके लिये भी उधर चली गया। वह केवल घूमा रामके पीछे पीछे और अपनी उन्नतिके लिये कुछ प्रयत्न न किया। यह केवल भारतवासियोंकी स्वभावसिद्ध निश्चेष्टताका फल है।

भरत भी बड़ा असम्य और मूर्ख था। हाथ आया हुआ राज्य उसने भाईको लौटा दिया। रामायण निकम्मे लोगोंके इतिहाससे ही पूर्ण है। ग्रन्थकारका यह भी एक उद्देश्य है। राम अपनी पत्नीको छोकर बड़ा दुःखी हुआ। वनाध्य (वन्दर) जातिने तर्स खाकर रावणको सर्वश मारा और सीताको छीन

रामको दिया, पर घबरेर जातिकी नृशंसता कहा जा सकती है ? राम सीतासे नाराज हो उसे जला डालनेके लिये तैयार हो गया, किन्तु दैत्ययोगसे उस दिन वह बच गयी । स्वदेश आनेपर चार दिन सुखसे रही, पर पीछे औरोंके कहनेसे क्रोधमें आ रामने सीताको घरसे निकाल बाहर किया । यर्चरोंका ऐसा क्रोध स्वभावसिद्ध है । सीता भूखों भर कई सालके बाद रामके द्वार-पर आ खड़ी हुई । रामने उसे देखते ही क्रोधमें आ जीते जी मिट्टीमें गाड़ दिया । असम्य जातियोंमें ऐसा होता ही है । रामायणका बस यही सारांश है ।

इसका स्वयिता कौन है, यह सहज ही नहीं कहा जा सकता । लोग कहते हैं कि वाल्मीकिने इसे बनाया है । वाल्मीकि नामका कभी कोई ग्रन्थकार था या नहीं, इसका अभी निश्चय नहीं । बल्मोकसे वाल्मीकि शब्दकी उत्पत्ति देखी जाती है । इससे मैं समझता हूँ कि कहीं किसी बल्मीकमें यह ग्रन्थ मिला है । इससे क्या सिद्धान्त निकलता है, यह देखना चाहिये ।

रामायण नामकी एक हिन्दी-पुस्तक मैंने देखी है । यह तुलसीदासकी बनायी है । दोनोंको बहुतसी बातें मिलती-जुलती हैं । इससे वाल्मीकिरामायणका तुलसीकृत रामायणसे संगृहीत होना असम्भव नहीं है । वाल्मीकिने तुलसीदासकी नकल की या तुलसीने वाल्मीकिकी, यह निश्चय करना सहज नहीं है, यह मैं मानता हूँ, पर रामायण नाम ही इसका एक प्रमाण है । रामायण शब्दका संस्कृतमें कोई अर्थ नहीं होता है । हा, हिन्दीमें

होता है। रामायण शायद "रामा यवन" शब्दका अपभ्रंश मात्र है। केवल 'व' फार का लोप हो गया है। "रामा यवन" या रामा मुसलमान नामक किसी ब्यक्तिके चरित्रके आधारपर तुलसी दासने पहले रामायण लिखी होगी। पीछे किसीने संस्कृतमें उसका उल्थाकर बल्मीकमें छिपा रखा होगा। इसके बाद यह बल्मीकमें मिला, इससे इसका नाम बाल्मीकि हो गया।

रामायणकी मैंने कुछ प्रशंसा की है, पर अधिक नहीं कर सकता। इसमें कई बड़े-बड़े दोष हैं। आदिसे अन्ततक अश्लीलता भरी है। सीताका विवाह, रावणका सीताहर्षण आदि अश्लीलताके सिंग और क्या है? रामायणमें कण्णारस नाम मात्रको है। चन्द्रोका समुद्र-पाथना, यक्ष यहो उसमें कण्णारसका विषय है। लक्ष्मणके मोक्षनमें धीररसकी तनिक गन्ध है। वशिष्ठादि ऋषियोंमें हास्यरसका जरा लेश है। ऋषि बड़े हास्य प्रिय थे। धर्मपर प्रायः हास्य-परिहास किया करते थे।

रामायणकी भाषा प्राञ्जल और विशद होनेपर भी अत्यन्त अशुद्ध फही जायगी। रामायणके एक काण्डमें योद्धाओंका कुछ भी घर्जन न रहनेपर उसका नाम "अयोध्या काण्ड" है। ग्रन्थकारने 'अयोध्याओं काण्ड' न लिखकर 'अयोध्या काण्ड' लिख दिया है। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंमें ऐसी अशुद्ध संभ्रत प्रायः देगी जाती है। यूरोपके आधुनिक विद्वान् ही विशुद्ध संस्कृतके अधिकारी हैं।

सिंहावलोकन

समाचार पत्रोंकी रीति है कि नये वर्षमें पैर रखनेपर वह गये वर्षकी घटनावली का सिंहावलोकन करते हैं। मासिक-पत्रिकाएँ इससे बरा हैं, पर क्या उन्हें इसका शौक नहीं है ? बहुतसे लोग राजा न होकर भी जैसे राजसा ठाठसे रहते हैं, हिन्दुस्थाना काले होकर भा साहब बननेके लिये जैसे कोट-पैट ढाटते हैं, वैसे ही यह छोटा-मोटो पत्रिका भी दृढ़ प्रवण्ड प्रतापशाली समाचार पत्र का अधिकार ग्रहण करनेकी इच्छा करती है। अच्छा तो गत वर्षजी महाराज ! आप सावधान हो जाय । हम आपका सिंहावलोकन करते हैं।

गये वर्ष राजकाजका निर्वाह कैसे हुआ, इसकी बहुत खोज करनेपर मालूम हुआ कि सालभरमें पूरे तीन सौ पैंसठ दिन हुए। एक दिनका भा कमी नहीं हुई, हरएक दिनमें चौबीस घण्टे और हर घण्टेमें साठ मिनट थे। इसमें कुछ भी हेरफेर नहीं हुआ, राजकर्मचारियोंने भी इसमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं किया। इससे उनकी चिन्ता ही प्रकट होती है। बहुतोंकी राय है कि सालमें कुछ दिन घटा दिये जायं, पर हम इसका अनुमोदन नहीं करते, क्योंकि इससे पत्रालिकका कुछ लाभ नहीं। हा, लाभ होगा नौकरा-पेशावालोंका, जिन्हें पूरा घेतन मिलेगा। और लाभ होगा सम्पादकोंका, जिन्हें कम लेख लिखने पड़ेंगे।

मासिक पत्रिकाओंको क्या लाभ होगा ? उनसे तो याह्द महीने के याह्द अङ्क लोग ले हो लेंगे, इसलिये मेरी राय है कि यह सब कुछ न कर गर्मोंका मौसम ही उठा देना चाहिये । मैं अधिकारियोंसे अनुरोध करता हूँ कि यह एक ऐसा फानून बना दे, जिससे याह्दों महीने जाड़ा हो रहे ।

सुननेमें आया है कि इस वर्ष सगरी एक एक धरपकी आयु चोरी हो गयी है, यह दुःखका विषय है, पर इसका हमें विश्वास नहीं होता है । यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि जिनकी उम्र ७० की थी, उनकी ७१ की हो गयी । अगर आयु चोरी हो गयी तो यह उम्र बढ़ी कैसे ? मातृम होता है, निन्दकोंने यह झूठी गप्प उड़ायी है ।

यह वर्ष अच्छा था, इसका प्रमाण यही है कि इस साल बहुतोंके सन्ताने हुई है । डिस्ट्रिक्टल डिपार्टमेंटके सुदस कर्मचारियोंने विशेष अनुसन्धान करके जाना है कि किसीके पुत्र हुआ है, किसीके पुत्री हुई है और किसीका गर्भ गिरा है । दुःखकी बात है कि अगके फर्द मनुष्य रोगसे मरे हैं । सुननेमें आया है कि फोर्ड महामण्डल नामकी सभा पार्लिमेंटसे प्रार्थना करनेवाली है कि पुण्यभूमि भारतके मनुष्योंकी मृत्यु जिसमें न हुआ करे ! मण्डलका प्रस्ताव है कि यदि किसीको मरना बहुत ही जरूरी हो तो पुलिसमें हुक्म लेकर मरे ।

इस साल अर्थ त्रिमासकी लीला यही विचित्र हुई । सुना है कि सरकारको आमदनी भी हुई और खर्च भी । यह उतने माधुर्यकी बात न्यादे न हो, पर यह तो महा आश्चर्यकी बात

है कि सरकारको इस आय-व्ययसे कुछ जमा हुआ हो या कुछ खर्च हुआ हो या जमा खर्च बराबर हो गया हो। अगले साल टैक्स लगेगा या नहीं, यह अभी नहीं कहा जा सकता, पर आशा है, अगला साल खतम हो जानेपर ठीक बता सकेंगे।

इस साल विचारालयोंकी सत्र बातोंकी थड़ाई न कर सकूंगा, क्योंकि जिन्होंने नालिश नहीं की, उनका विचार हुआ था, होनेका प्रयत्न हुआ, पर जिन्होंने नालिश नहीं की उनका कुछ भी विचार नहीं हुआ। इसका कारण कुछ समझमें न आया, भला जहां साधारण विचारालय है, वहां कोई नालिश करे या न करे विचार होने ही चाहिये। कोई धूप चाहे या न चाहे सूर्य सर्वत्र धूप करते हैं। कोई पानी चाहे या न चाहे यादल सत्र छेतोंमें बरसते हैं, इसी तरह कोई चाहे या न चाहे विचारकोंको घर घर घुसकर विचार कर आना चाहिये। यदि कोई कहे कि विचारक इस तरह घरमें घुस घुसकर विचार करेंगे तो गृहस्थोंकी मार्जनी अकस्मात् बिज्ज डाल सकती है। इसका जवाब यह है कि सरकारी कर्मचारी मार्जनीसे उतना नहीं डरते हैं। छोटे छोटे हाकिमोंकी भाडूओंसे अच्छी जान पहचान है और अक्सर दोनोंकी मुठभेड़ हो जाती है। जैसे मोरको सर्प प्रिय है, वैसे इन्हें भी भाडू प्रिय है। देखते ही रग लेते हैं। सुननेमें आया है कि किसी छोटे-मोटे हाकिमने गवर्नमेण्टसे प्रस्ताव किया है कि बड़े-बड़े हुक्मामोंको "आर्डर आफ दि स्टार आफ इण्डिया" का खिताब जैसे मिलता है, वैसे छोटे-छोटेसे

हाकिमोंको 'आर्डर आफ दि ग्रूम स्टिक' यानी भाङ्गूदासका खिताब मिलना चाहिये और चुने हुए गुणवान् डिप्टी और सदर आलाओंके गलेमें यह महारत्न लटका देना चाहिये। कोट-पेंड, घड़ी-छड़ीसे विभूषित सदा कम्पमान् घड़ीखम्पर यह अपूर्व शोभा धारण करेगा। यह भाङ्गू अगर सरकारसे खिताबके पतौर मिलेगी तो मैं कसम खाकर फइ सकता हूँ कि लोग थड़ी खुशीसे इसे माये बढ़ायेंगे। फिर इतने उम्मादवार खड़े हो जायेंगे कि मुझे भय है कि कहीं भाङ्गूओंका टोटा न हो जाय।

गत वर्ष अच्छो घर्पा हुई थी, पर सर्वत्र समान नहीं हुई। यह निश्चय ही यादलोंका पक्षपात है। जहा घर्पा नहीं हुई वहांगलोंने सरकारके पास प्रार्थनापत्र भेजा है कि सब जगह एक सी वृष्टि हो, इसका कुछ उपाय निकालना चाहिये। मेरी समझसे इस कामके लिये एक समिति बना दी जाय, यही उपाय दू देगा। कुछ लोगोंका कहना है कि सरकार मेवोंको कुछ भत्ता दिया करे तो उन्हें कहीं जानेमें उज्र न होगा, पर मैं समझता हूँ कि इससे कुछ लाभ न होगा, क्योंकि बङ्गालके बावल यडे सौदामिनी बिय हैं। यह सौदामिनियोंको छोड़ करयेके धास्ते फमी पिदेश जाना मंजूर न करे। मेरी समझसे यादलोंकी पिया फर सिपकोंका यन्शोयस्त करना चाहिये। हर खेतमें एक खपरासी या सुयोग्य डिप्टी लम्बे पांममें एक एक मिश्री बांध ऊपर उठाये रहें। मिश्री वहांसे खेतमें जल छोड़कर बन पड़े ता नीचे उतर भाये। क्या यह उपाय अच्छा नहीं है?

हमारे देशकी स्त्रिया देशहितैषिणी नहीं हैं। यदि होतीं तो भिक्षियोंको क्यों जहरत पड़तो ? यही खेतोंमें जाकर रो आतीं, वस, आसुओंसे खेत सिंच जाते और बादल भी बरतकर कर दिये जाते। हा, लोगोंके शारीरिक और मानसिक मङ्गलार्थ यह कह देना हूँ कि आकाशकी वृष्टिके बदले नारी-नयनोंको अश्रुवृष्टिका आयोजन हो तो पुलिसका खासा बन्दोबस्त कर रखना चाहिये। बादलकी बिजलीसे अधिक लोग नहीं मरते हैं, पर रमणी-नयन मेघके फटाक्ष त्रिशुत्से खेतोंमें किसानोंके घालकोंकी क्या दशा होगी, नहीं कहा जा सकता, इससे पुलिसका रहना ही अच्छा है।

सुननेमें आया है कि शिक्षा-विभागमें बड़ा गड़गड़ाध्याय हो गया है। सुनते हैं कि कई विद्यालयोंके छात्रोंने कान नापनेका एक एक गज तैयार किया है। उनके मनमें सन्देह उठ खड़ा हुआ है। यह कहते हैं कि हम मास्टर्सके कान नापेंगे, नहीं तो उनसे नहीं पढ़ेंगे। कानने गज छोटा होगा, ऐसी सन्भावना कहीं नहीं है।

साल अच्छा रहा चाहे बुरा, पर तीन गूढ़ बातें हमने जान ली है, इनमें जरा भी सन्देह नहीं है।

पहली—साल बीत गया, इसमें मतभेद नहीं है।

दूसरी—साल बीत गया, अब यह लौटनेका नहीं। लौटनेका कोई उपाय न करे, क्योंकि कुछ फल न होगा।

तीसरी—लौटे या न लौटे, हमारे-तुम्हारे लिये एक-सी बात है। क्योंकि हमारे लिये गये साल भी दाना घास या और आगे साल भी रहेगा। खैर, आपका मङ्गल हो, दाना-घासको याद रखना।

चन्द्ररक्षा संवाद

एक बार प्रातःकालके सूर्यकी किरणोंसे प्रकाशित कदली-कुञ्जमें श्रीमान् चन्द्रजी हुआ था रहे थे। उनका परम सुन्दर लागूल कुण्डलीकृत हो कमी पोठपर, कमी कन्धपर और कमी वृक्षकी डालीपर शोभित हो रहा था। चारों ओर घर्तमान, चम्पा आदि बहुत तरहके फलच पक्के केले सुगंध फैला रहे थे। श्रीमान् भी कभी सूँघकर, कभी चूँचकर, कभी घाटकर और कभी चबाकर केलोंका रसास्वादकर मानासक प्रशंसा कर रहे थे। इतनेमें दैवसयोगसे फाट, घूट, पैर, घेत, चस्मा, चुहर, चाबुकपारी टाँप्यावृत एक नवान् बाबू वहाँ आ पहुँचा। चन्द्रचन्दने दूरसे इस अपूर्व मूर्ति को देखकर मनमें सोचा—“यह कौन है? रङ्ग रूपसे तो निश्चय ही चिम्फिन्धापुरवासी प्रताप दाता है। दह तो नकली है, पर ऐसा चाल-ढाल दूसरे देशमें जाना अभिमान है। यह मेरा हृदयी भाई है। इसको भाग्यगत करना चाहिये।

यह सावकर चन्द्रजी महाराजने चम्पा केले को पका फलियाँ तोड़कर सूँघा। उफा महकसे परितृप्त होकर भक्तिधिया सत्कार करना विचार। इतनेमें उस फाट-घटघारी मूर्तिम उफे सम्मुख आ पूछा—

‘Good morning Mr. Monkey ! how do you do !

So glad to see you ! Ah ! I see you are at breakfast already ”

(चन्दर साहब सलाम । मिजाज मुबारक ? आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ । ओह हो ! आप तो नाश्ता करने बैठ गये ।)

चन्दरने कहा—“किमिद ? किं बदसि ?”

याबू—“What is that ? I suppose that is the kish-kindha patois ? It is a glorious country—is it not ? “There is a land of every land the pride and so on” as you know ?”

चन्दर—“कस्त्वं ? कः मज्जनपादात् आगतोसि ?”

याबू—(स्वागत) It seems most barbarous gibberish that precious lingo of his, but I suppose I must put up with it. (प्रगट) “My dear Mr Monkey, I am ashamed to confess that I am not quite familiar with your beautiful vernacular I dare say it is a very polished language I presume you can talk a little English ”

इतना सुनते ही महावीरजाने आर्खं लालफर पूछसे याबू साहबके गलेको लगेट लिया ।

याबू साहब हक्के-बक्के हो गये, मुहसे बुल्ट गिर पडा । वह बोले—

“I say, this seems some what—”

दुम जरा और कस लो ।

"Some what unmannerly to say the least—"

जरा और कसी ।

Dear Mr Monkey ! you will hurt me "

फिर कसा ।

"Kind good Mr, Monkey "

इतनेमें हनुमानजीने पूछते बाबूको ऊपर उठा लिया, बाबूको टोपी, चश्मा और चाचुक नीचे गिर पड़ो । घड़ी पावेटसे निकल कर लटकने लगी । बाबूका मुँह सूज गया, घड़ बिल्लाने लगे—
"महावीरजी, अपराध हुआ, क्षमा करो—बचाओ नहीं तो मरा ।"

महावीरजीने कृपाकर उसे जम नपर रख दिया और पूछ शोल लो । बाबूने मौका पा चश्मा चाचुक उठा लिया । बदर बोला—
"बाबू साहब, घुरा न मानना, आपकी थोली, अङ्गरेजी वेश बन्दरोंकी तरह और मूर्खता पढ़ादकोस । कुछ समझ न सका कि आप कौन हैं । लाम्बार आपका जाति जाननेके लिये आपको इतना बुरा दिया । अब माझूम हो गया—"

बाबू—
"क्या माझूम हो गया !"

बन्दर—
"यही कि आपका जन्म किसी यङ्गालिनके गर्भसे हुआ है । आप थक गये हैं, क्या फैला भोजन काजियेगा ?"

बाबू साहबका मुँह सूज गया था, इसलिये पका बेला घाला उन्होंने मुतासिफ आता । बोले—
"With the greatest pleasure "

बन्दर—आपका जिस देशमें जन्म हुआ है, मैं वहा केले और यैगनकी खोजमें अकसर जाता हूं। वहाकी औरतें “घरा” नामका स्वादिष्ट पदार्थ तैयार करती हैं, वह भी आशाके बिना ही रामदासका भोग लगाया करती हैं। इसलिये मैं भापा अच्छी तरह सम्भक्तता हू, तुम मातृभापामें ही मुझसे यातवीत करो।

यावू—इसमें आश्चर्य ही क्या है? आप केला देना चाहते हैं, मैं बड़ी खुशासे आपका केला भक्षण करूंगा।

यह सुनकर कपिराजने केलेकी कई फलिया यावूको ओर फेंक दीं। उन देव दुर्लभ कदलीके भक्षणसे यावू उडे प्रसन्न हुए। कपिजीने पूछा—“केले कैसे हैं?”

यावू—बड़े मीठे—Delicious

बन्दर—हे टोपधारी। मातृभापामें थोलो।

यावू—भूल हुई—Excuse me

बन्दर—इसका क्या अर्थ?

यावू—माफ कीजिये। मैं बड़ा—क्या कह—अङ्गरेजीमें तो Forgotten भापामें क्या कहूँ?

बन्दर—बच्चा। तुम्हारी घातसे मैं प्रसन्न हुआ हू। तुम और भी केला खा सकते हो। जितना मन हो उतना खाओ, मेरे लायक कोई काम हो तो वह भी कहो।

यावू—धन्यवाद, हे कपिराज। यदि आप एक घात मुझे वृषाकर बना दे तो बड़ा उपकार मानूंगा।

बन्दर—कौनसी घात?

यानू—वही बात जिसके लिये मैं आपके पास आया हूँ, आपने रामराज्य देखा है। वैसे राज्य क्या कभी नहीं हुआ? कुछ लोगोकी राय है कि यह गप्प (kabel) है।

चन्द्र—(आधे लाल और दात निकालकर) रामराज्य गप्प है, तब तो मैं भी गप्प हूँ—मेरी पूछ भी गप्प है, देख, तेरी कंसी गप्प है।

इतना कह करिराजने क्रोधकर अपनी लम्बी पूछ घेवारें यावूकी गर्दनमें लपेट दी, यानूका मुँह सूख गया। यह पोला—
“ठहरो महागज, न तुम गप्प हो और न तुम्हारी पूछ, यह मैं शपथकर कह सकता हूँ। लेहाजा तुम्हारा रामराज्य भी गप्प नहीं है। The proof of the pudding is in the eating thereof—बात यह है कि तुम रामचन्द्रके दास हो और मैं अङ्गरेजोंका हूँ। तुम्हारे राम घड़े या मेरे अङ्गरेज घड़े हैं? मेरे अङ्गरेजों राज्यमें एक नद बीज हुई है, वह क्या रामराज्यमें थी?

चन्द्र—यह घाज फौनसी है? क्या पता केग?

यानू—नहीं, Local Self Government

चन्द्र—यह क्या घला है?

यानू—स्थानीय आत्मशासन। क्या यह उस समय था?

चन्द्र—था नहीं तो क्या? स्थानीय आत्मशासन स्थान विशेषका आत्मशासन है। यह तो सदासे ही है। मेरा गात्म शासन था मेरी पूछमें। पूछमें आत्मशासन न पड़ता तो ब्रता युगके आधे जादमी ममुद्रमें हूय मरने। जय मेरी दुममें नृज ल्याहट होती, यानी किमार्की गर्दनमें दुम लपेटनेकी इच्छा होती

तभी मैं पूछका आत्मशासन करता दोनों पैरोंके बीचमें उसे छिपा लेता। यहांतक कि जिस दिन रामचन्द्रजीने सीताजीको अग्निमें प्रवेश करनेके लिये कहा था - उस दिन मेरा यह स्थानीय आत्मशासन न होता तो यह दुम रामचन्द्रजीको गर्दनमें पहुंचती, पर स्थानीय आत्मशासनके कारण मैं दुम दवाकर रह गया। और भी सुनो। हम लोग जग लड्डा घेरकर बैठे थे, तब आहारा भावसे हमारा आत्मशासन पेटमें निहित हो, उहाफा स्थानीय हो गया था।

घावू—यह आपके समझनेकी भूल है। वैसे आत्मशासनकी बात मैं नहीं कहता हूं।

यन्दर—सुनो न, स्थानीय आत्मशासन बड़ा अच्छा है। स्त्रियोंका आत्मशासन जीभमें हो तो उत्तम स्थानीय आत्मशासन हुआ। ब्राह्मणोंका आत्मशासन पेड़े बरफीपर अच्छा होता है। तुम्हारा आत्मशासन—

घावू—कहा पीठपर ?

यन्दर—नहीं, तुम्हारी पीठ दूसरे शासनका क्षेत्र है। फिन्तु तुम्हारे आत्मशासनका उचित स्थान तुम्हारी आर्पें है।

घावू—कैसे ?

यन्दर—तुम रुलाई आनेपर भी नहीं रोते, यह अच्छा है। दिनरात कार्यं काय भायें करनेसे हुजूर लोग दिक् हो जाते हैं।

घावू—जो हो, मैं इस अर्थमें आत्मशासनकी बात नहीं कहता हूं।

यन्दर—तो किस अर्थमें कहते हो ?

यावू—शासन किसे कहते हैं, जानते हो ?

यन्दर—अवश्य, तुम्हें थप्पड़ लगाऊ तो तुम शासित हुए।
इसीका नाम तो शासन है न ?

यावू—यह नहीं, राजशासन क्या नहीं जानते ?

यन्दर—जानता हूँ, किन्तु तुम खुद राजा हुए बिना आत्म
शासन कैसे करोगे ?

यावू—(स्वगत) इसीका नाम है यन्दर-बुद्धि। (प्रगट) यदि
राजा दया करके अपना काम हमें दे दे तो ?

यन्दर—इसमें राजाका हो लाभ है। अपने सिरका बोझ
दूसरेको सिरपर डाल मजेमें रानीके साथ सोए और हम लोग
मिहनत करके मरें। इसे ही तुम कहते हो रामराज्य। हा
राम !

यावू—आपने अभी यह समझा ही नहीं। Freedom
Liberty किसे कहते हैं, आप जानते हैं ?

यन्दर—किष्किन्धाके स्कूलमें यह नहीं पढ़ाया जाता है।

यावू—Freedom कहने हैं स्वाधीनताको। स्वाधीनता
किसे कहते हैं, यह तो जानते हैं ?

यन्दर—मैं वनका पशु हूँ, मैं नहीं जानता तो क्या तुम
जानते हो ?

यावू—अच्छा, तो मनुष्य जितना स्वाधीन होगा, उतना ही
खुशी होगा।

चन्दर—अर्थात् मनुष्यमें जितना पशुभाव होगा, उतना ही वह सुखी होगा ।

घाबू—महाशय ! क्रोध मत कीजिये—यह बात ठीक चन्दरोंकी सी हुई ।

चन्दर—मैं तो चन्दर हूँ ही, घाबूकी तरह कैसे बोलूँ ।

घाबू—स्वाधीनता बिना मनुष्यजन्म पशुजन्म है, पराधीन मनुष्य गाय-बैलोंकी तरह बंधे रहकर मार खाते हैं । सौभाग्यसे हमारे राजपुरुष जन्मसे ही स्वाधीन Free born हैं ।

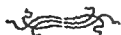
चन्दर—हमारी तरह ?

घाबू—उसी स्वाधीनताका लक्षण आत्मशासन है ।

चन्दर—हम भी उसी लक्षणवाले हैं, हममें आत्मशासनके सिवा राज्यशासन नहीं है । हम पृथ्वीपर स्वाधीन जाति हैं । तुम क्या मेरी तरह हो सकते हो ?

घाबू—यस रहने दो, मैं समझ गया । चन्दरकी समझमें आत्म शासन नहीं आ सकता ।

चन्दर—यह ठीक, चलो दोनों मिलकर केले खाएँ ।

साहब और हाकिम

BLASOVISM *

जौन डिक्सन फौजदारी अदालतमें पकड़कर लाये गये हैं। साहब रङ्गमें तो आवनूसके कुन्देको मात करते हैं, पर साहबका मुकद्दमा देखनेके लिये देहातकी कचहरीमें बहुतसे रंगीले लोग इकट्ठे हुए हैं। मुकद्दमा एक डिप्टीके इजलासमें है, इससे साहब जरा खिन्न हैं, पर मनमें मरोसा है कि बङ्गाली डिप्टी डरकर छोड़ देगा। डिप्टी थाबूके ढङ्गसे भी यह बात जाहिर होती है। वह बेचारा बड़ा बूढ़ा और सीधासादा भलामानस है। किसी तरह सिमटकर वहां बैठा था। इधर खपरासियोंने भी डरते-डरते साहबको कठघरेमें ला खड़ा किया। साहबने जरा रग बदल हाकिमकी ओर देख अकड़कर कहा—“तुम हमको यहां किस चास्ते लाया?”

हाकिमने कहा—“मैं क्या जानू, तुम क्यों लाये गये, तुमने क्या किया है?”

साहब—जो किया, दोमारा साथ घाट नई मागटा।

हाकिम—क्यों?

साहब—तुम काला आवमा है।

* Ilbert बिलके सम्बन्धमें वादविवाद होके समय लिखा गया था।

हाकिम—फिर ?

साहब—हम साहब हैं ।

हाकिम—यह तो मैं देखता हूँ, इससे क्या मतलब ?

साहब—दुमको क्या बोलता वह नहीं है ।

हाकिम—क्या नहीं है ।

साहब—यही जिसका जोरसे मुकदमा करता है । दुम नहीं जानता क्या ?

हाकिम—मैं भला आदमी हूँ, इससे कुछ नहीं कहता, अब दुम-दुम करोगे तो जुर्माना कर दूंगा ।

साहब—दुम हमको जुर्माना नहीं करने सकता । हम साहब हैं—दुमको क्या कहता—वह नहीं है ।

हाकिम—क्या नहीं है ?

साहब—ओ Yes जुरिस्टीकेशन ।

हाकिम—अहा ! Jurisdiction कहो । छ, तो क्या अहले विलायत हो ?

साहब—हम साहब हैं ।

हा०—रङ्ग इतना काला क्यों है ?

सा०—फोलका काम करता था ।

हा०—थापका नाम क्या है ?

सा०—थापका नामसे कोर्टको क्या काम ?

हा०—मालूम तो है न ?

सा०—हमारा थाप बड़ा आडमी था, नाम थाड नहीं ।

हा०—याद करो । पौर तुम्हारा नाम क्या है ?

सा०—मेरा नाम जान साहब—जानडिकसन ।

हा०—बापका नाम भी क्या डिकसन था ?

सा०—होने सकटा है । (इतनेमें मुद्दईका मोस्तार घोल उठा —“हुजूर, इसने बापका नाम गोवर्द्धन साहब है ।”)

साहब गर्म होकर बोले—“गोवर्द्धन होनेसे क्या होगा ? तेरे बापका नाम रामकान्त है । वह चावल बेचता था । मेरा बाप बड़ा आदमी था ।”

हा०—तुम्हारा बाप क्या करता था ?

सा०—यङ्गे आदमियोंका नादी कराता था ।

हा०—क्या वह नाईका काम करता था ?

मुस्तार—हुजूर, नहीं—बाजा बजाता था ।

लोग हँस पड़े । हाफिमने जुरिसडिकसनका उम्र नामजूर किया और मुकद्दमा सुनने लगे । फरियादीकी पुकार होनेपर चादीके कड़े पहने कालीकलूटी एक औरत हाजिर हुई । उससे जो कुछ सवाल हुए और उनका उसने जो जवाब दिया, वह नीचे दर्ज है —

प्रश्न—तुम्हारा नाम क्या है ?

उत्तर—जमुना मल्लाहिन ।

प्र०—तुम क्या करती हो ?

उ०—मछली फँसा फँसाकर बेचती हूँ ।

आसामी साहब बोला—भूठा बात, सुटकी मछली बेचता है ।

मल्लाहिन—वह भी बेचती हू। उसीसे तो तुम मरे हो।

प्र०—तुम्हारी नालिश क्या है ?

उ०—चोरीकी।

प्र०—किसने चोरी की ?

उ०—(साहबकी ओर बताकर) इस यागदीके बैठने।

सा० - हम साहब हैं, यागदी नहीं।

प्र०—क्या चुराया है ?

उ०—यही तो कहा था, सुटकी मछल

प्र०—कैसे चोरी की ?

उ०—मैं डल्लेमें सुटकी मछली रखकर बेच रही थी, एक खरीदारसे बात करने लगी, इतनेमें साहबने आकर एक मुट्ठी मछली उठाकर जेबमें रख ली।

प्र०—फिर तुम्हें मालूम कैसे हुआ ?

उ०—जेब फटी है, यह साहबको मालूम नहीं था, जेबमें डालते ही मछली जमीनपर आ गिरी।

यह सुन साहब गुस्सा होकर बोले—नहीं याबूसाहब ! इसको डांटिया टूटी थी, उसीसे मछली निकली थी।

मल्लाहिन बोली—इसकी जेबमें भी दो चांग मछलिया मिली थीं

साहबने कहा—“वह तो दाम दूंगा कहकर ले रीं।” गया—होंसे साबित हुआ कि डिकसन साहबने मछली चुरायी थी। हाकिमने तय जवाब लिखा। साहबने जवाबमें सिर्फ यही लिखाया

फि काले आदमीका हमपर जुस्टीफेशन नहीं है। हाकिमने यह बात मंजूर न कर एक हफ्तेकी कैदका हुक्म दिया। दो-चार रोजके बाद यह खबर फलकत्तेके एक अंगरेजी अखबारके सम्पादकके कार्नेतक पहुंची। फिर क्या था, दूसरे ही दिन नीचे लिखी टिप्पणी उसमें निकली—

THE WISDOM OF A NATIVE MAGISTRATE—

A story of lamentable failure of justice and race antipathy has reached us from the Mofussil John Dickson, an English gentleman of good birth though at present rather in straightened circumstances had fallen under the displeasure of a clique of designing natives headed by one Jamuna Mallahin a person, as we are assured on good authority, of great wealth, and considerable influence in native society. He was hauled up before a native Magistrate on a charge of some petty larceny which, if the trial had taken place before a European magistrate, would have been at once thrown out as preposterous, when preferred against a European of Mr Dickson's position and character. But Baboo Jaladhar Gangooly the obony-coloured Daniel before whose awful

tribunal, Mr Dickson had the misfortune to be dragged, was incapable of understanding that petty larcenies, however congenial to sharp intellects of his own country, have never been known to be perpetrated by men born and bred on English soil and the poor man was convicted on evidence the trumpery character of which, was probably as well known to the magistrate as to the prosecutors themselves. The poor man pleaded his birth, and his rights as a European British subject, to be tried by a magistrate of his own race, but the plea was negatived for reasons we neither know nor are able to conjecture. Possibly the Baboo was under the impression that Lord Ripon's cruel and nefarious Government had already passed into Law the Bill which is to authorize every man with a dark skin lawfully to murder and hang every man with a white one. May that day be distant yet! Meanwhile we leave our readers to conjecture from a study of the names *Jaladhar* and *Jamuna* whether the tie of kindred which obviously exists between prosecutor

and magistrate has had no influence in producing this extraordinary decision

यह टिप्पणी पढ़कर जिला मजिस्ट्रेट साहबने जलघर बाबू को चपरासी भेजकर बुलवाया ।

गरीब ब्राह्मण कांपता हुआ मजिस्ट्रेटके सामने हाजिर हुआ । वह पूरे तौरसे सलाम भी न कर पाया कि हुजूरने डपटकर पूछा—What do you mean, Baboo, by convicting a European British subject (बाबू, यूरोपियन ब्रिटिश प्रजाको क्यों दण्ड दिया ?)

डिप्टी—What European British subject, Sir ?

(किस यूरोपियन ब्रिटिश प्रजाको दण्ड दिया हुजूर)

मजिस्ट्रेट—Read here, I suppose you can do that I am going to report you to the Government for this piece of folly

यह पढ़ लो । मैं समझता हूँ तुम पढ़ सकते हो । तुम्हारी इस मूर्खताकी रिपोर्ट गवर्नमेंटके यहाँ करूँगा । यह कहकर साहबने कागज बाबूकी तरफ फेंक दिया । बाबूने उठाकर पढ़ लिया । मजिस्ट्रेटने कहा—Do you now understand ? (अब समझमें आया ?)

डिप्टी—हां साहब ! पर यह यूरोपियन ब्रिटिशप्रजा नहीं था ।

मजिस्ट्रेट—यह तुमने कैसे जाना ?

डिप्टी —यह बड़ा काला था ।

मजिस्ट्रेट—क्या कानूनमें लिखा है कि युरोपियनकी पह-
चाल सिर्फ गोरा रङ्ग ही है ?

डिण्टी—नहीं हुजूर ।

यह डिण्टी पुराना खुराट था । वह जानता था कि दलीलमें
जीतनेसे आपत है । इसलिये उसने दलील छोड़ दी और जो
मौफरोको कहना उचित है वही कहा—“मैं हुजूरसे यहस
करनेकी गुस्तारी नहीं कर सकता । इस भूलके लिये मैं बहुत
अफसोस करता हू ।”

मजिस्ट्रेट साहब भी निरे उल्लूके पड़े न थे । वह जरा
दिल्लीपसन्द भी थे । उन्होंने पूछा—किस बातके लिये बहुत
अफसोस करते हो ?

डिण्टी—युरोपियन ब्रिटिश प्रजाको सजा देनेके लिये ।

मजि०—क्यों ?

डिण्टी—इसलिये कि हिन्दुस्थानियोंके लिये यह बड़ा भारी
दोष है कि वह युरोपियन ब्रिटिश प्रजाको सजा दें ।

मजि०—क्यों बड़ा भारी दोष है ?

डिण्टी उड़ा चालाक था । छूटते ही कहा—“इसलिये दोष
है कि युरोपियन ब्रिटिश प्रजा जुर्म नहीं कर सकती और देशी
लोग इमानदारीसे इन्साफ नहीं कर सकते ।”

मजि०—क्या ऐसा तुम मानते हो ?

डिण्टी—नहीं माननेकी कोई वजह नहीं देयता । मैं तो
अप- लियाकतमर अपना फर्ज अदा करनेकी कोशिश करता हू
लेफिन में देशी भाइयोंकी बात करता हू ।

मजि०—तुम समझते हो कि देशी आदमियोंको युरोपियोंके मुकदमे न करने चाहिये ।

डिप्टी—जरूर ही उन्हें न करना चाहिये । अगर वह ऐसा करें तो यह गौरवशाली जून्नेजी राज्य मिट्टीमें मिल जायगा ।

मजि०—चाबू, मैं तुम्हारी समझदारीकी घात सुनकर बड़ा खुश हुआ । चादता हूँ, सब देशी आदमी ऐसे ही हों । कम-से कम देशी मजिस्ट्रेट तो तुमसे हों ।

डिप्टी—हुजूर, भला ऐसा कब हो सकता है, जब कि हमारे आला अफसर कुछ और ही सोचते हैं ।

मजि०—क्या तुम आला अफसरोंके नजदीक नहीं पहुंचें ? तुम तो बहुत रोजसे काम करते हो न ?

डिप्टी—घदनसीवीसे मेरी बराबर हकतलफों की गयी । मैं तो हुजूरसे इस घारेमें अर्ज करनेवाला था ।

मजि०—तुम तरफोंके जरूर कागिल हो । मैं कमिश्नरको तुम्हारे लिये लिखूंगा । देखो, क्या होता है । इतना सुन डिप्टी याबू लम्बा सलामकर चल दिये और जट साहय आ पहुंचे । डिप्टीको बाहर जाते जटने देखा था । जटने मजिस्ट्रेटसे पूछा—
“इससे तुम क्या कह रहे थे ।”

मजि०—ओह ! यह बड़ा मजेदार आदमी है ।

जट—कैसे ?

मजि०—यह बेइकूफ और फमीना दोनों हैं । यह अपने देशी भाइयोंको शिकायतकर मुझे खुश करना चाहता था ।

जट—क्या मनकी बात उससे कह दी ?

मजि०—नहीं, मैंने तो तरक्कीका घादा किया है। इसके लिये कोशिश करूंगा ? कम से कम 'घद्द घमण्डी' नहीं है। घमण्डी देशी आदमी मातहतियोंमें रखना बिल्कुल फालतू है। मैं घमण्डियोंसे उन्हें पसन्द करता हूँ जो अपनी लियाकतमें चूर नहीं रहते हैं।

इधर वापस आनेपर डिप्टी साबूकी एक दूसरे डिप्टीसे भट्-
हुई। उसने जलधरसे पूछा—“साहबके पास गये था नहीं ?”

जल०—हा, बड़ी मुश्किलमें पड गये।

डिप्टी—क्यों ?

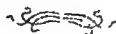
जल०—उस घागदी सुसरेको कैद करनेके कारण साहब कहते थे मैं रिपोर्ट कर दूंगा।

डिप्टी—फिर ?

जल०—फिर क्या तरक्कीका तार जमा आया।

डिप्टी—यह कैसे ? किस जादूसे ?

जल०—और कैसे ? ठकुरसुहातो करके।

भाषा-साहित्यका प्रादुर्

नाटके पात्र ।

१—उच्च शिक्षा प्राप्त बाबू

२—इनकी स्त्री

बाबू—क्या करती हो ?

स्त्री—पढ़ती हूँ ।

बाबू—क्या पढ़ती हो ?

स्त्री—जो पढ़ना जानती हूँ । मैं तुम्हारी अङ्गरेजी नहीं जानती और न फारसी ही जानती हूँ, भाग्यमें जो है वही पढ़ती हूँ ।

बाबू—यह चाहियात, खुराफात, खाक पत्थर भाषा क्यों पढ़ती हो ? इससे तो न पढ़ना ही अच्छा है ।

स्त्री—क्यों ?

बाबू—यह Immoral, obscene, filthy है ।

स्त्री—इसका क्या मतलब हुआ ?

बाबू Immoral किसे कहते हैं, जानती हो अरे चढ़ी पढ़ी जो morality के खिलाफ हो ।

स्त्री—यह क्या किसी चौपायेका नाम है ?

बाबू—नहीं नहीं, अरे इसे भाषामें क्या कहते हैं ? अरे घदा-घदी जो moral नहीं है और क्या ?

स्त्री—मराल क्या है ?

बाबू—Nonsense ! O woman ! thy name is stupidity

स्त्री—क्या अर्थ हुआ ?

बाबू—भाषामें तो इतनी घातें समझायी नहीं जा सकतीं ।
मतलब तो यह है कि भाषा पढ़ना अच्छा नहीं ।

स्त्री—पर यह पुस्तक इतनी घुरी नहीं है—कहानी अच्छी है ।

बाबू—राजा और दो शानियोंकी कहानी होगी, या नल-दमयन्तीकी होगी ।

स्त्री—इनके सिवा क्या और कहानी नहीं है ?

बाबू—फिर तुम्हारी भाषामें और क्या हो सकता है ?

स्त्री—इसमें वह नहीं है, इसमें शराब है, कबाब है, विधवा-
ब्याह है और जोगिनके गीत हैं ।

बाबू—Exactly इसीसे तो कहता हूँ कि यह सब क्यों
पढ़ती हो ?

स्त्री—पढ़नेसे क्या होता है ?

बाबू—पढ़नेसे Demoralize होता है ।

स्त्री—यह फिर क्या कहा—डोम राजा होता है ?

बाबू—कौसी मुश्किल है, demoralize यानी चाल-चलन
विगड़ता है ।

स्त्री—प्यारे, आप तो बोलतपर थोठल उड़ाते हैं । जिनके
साथ घेठफर आप खाते पीते हैं, उनका चाल-चलन ऐसा है कि

उनके मुँह देखनेसे भी पाप होता है। आपके भाईबन्ध डिनरके बाद जिस भाषाका प्रयोग करते हैं, उसे सुनकर खानसाये भी कानोंमें उगलिया डालते हैं। आप जिनके यहाँ जाकर शराब फवाबकी लज्जत चखते हैं, उनसे संसारका एक भी कुकर्म नहीं बचा है, चुपके-चुपके सब करते हैं। उनसे आपका बाल-चलन बराब होनेका डर नहीं है, मेरे भाषा पुस्तक पढ़नेसे आपको बड़ा डर लगता है कि मैं कहीं बिगड़ न जाऊँ ?

बाबू—हम ठहरे Brass Pot और तुम उहरीं Earthen Pot.

स्त्री—इतना पट-पट क्यों करते हो ? क्या तर्तु घीमें पानीकी बूँद पड़ गयीं ? खैर, इसे पकड़कर देखो तो सही।

बाबू (पीछे हटकर) क्या मैं उसे छूकर hand contamination करूँ ?

स्त्री—क्या मतलब हुआ ?

बाबू—मैं उसे छूकर हाथ मैला नहीं करता।

स्त्री—हाथ मैला नहीं होगा, भाड पोछकर देती हूँ। (बाँव लसे पुस्तक भाड पोछकर पतिके हाथमें देती है, मानसिक मलीनताके भयसे पुस्तक बाबूके हाथसे गिर जाती है।)

स्त्री—फूटे करम ! तुम जितनी घृणा इस पुस्तकसे करते हो, उतनी तो तुम्हारे अङ्गरेज भी नहीं करते। सुना है, अङ्गरेज उत्था कर रहे हैं।

बाबू—पागल तो नहीं हो गयीं ?

स्त्री—क्यों ?

बाबू—भाषा किताबका तर्जुमा अङ्ग्रेजीमें होगा ? यह चण्डू-
खानेकी गप्प तुमने कहाँ सुनी ? कहीं यह Seditious किताब
तो नहीं है ? ऐसा हो तो Government का तर्जुमा कराना
मुमकिन है यह कौन किताब है ?

स्त्री—विपवृक्ष ।

बाबू—मतलब क्या हुआ ?

स्त्री—विष किसे कहते हैं, नहीं जानते ? उसीका वृक्ष ।

बाबू—धीस या एक कोडी ।

स्त्री—वह नहीं, एक बीज और है जो तुम्हारे मारे मैं
खाऊंगी ।

बाबू—ओ हो Poison ! Dear me ! उसीका दरख्त, नाम
ठीक है, फेंको फेंको ।

स्त्री—अच्छा पेड़की अङ्ग्रेजी क्या है ?

बाबू—Tree

स्त्री—अब दोनों शब्दोंको इकट्ठा करो तो ।

बाबू—Poison Tree ! अहा Poison Tree इस नामकी
एक पुस्तकका हाल अखबारोंमें पढ़ा था सदा । तो क्या यह
भाषाका तर्जुमा था ?

स्त्री—तुम्हें क्या मालूम होता है ?

बाबू—मेरा idea था कि यह अङ्ग्रेजी किताब है । इसीका भाषा
तर्जुमा हुआ है । जब अङ्ग्रेजी है ही तब भाषा क्यों पढ़ती हो ?

स्त्री—अङ्गरेजी ढङ्गसे पढ़ना ही अच्छा है—चाहे घोटल हो चाहे किताय, अच्छा तो वही लो। यह पोथी लो, यह अङ्गरे जीका उरथा है। लेखकने स्वय कहा है—

बाबू—यह पढ़ना तो भी अच्छा है। किस पुस्तकका उरथा है Robinson Crusoe या Watt on the Improvement of the mind ?

स्त्री—अङ्गरेजी नाम तो मैं नहीं जानती, भाषाका नाम “छायामयी” है।

बाबू—छायामयी ? इसके माने क्या हुआ ? देखू, (पुस्तक हाथमें लेकर) Dante, by jove

स्त्री—(मुस्कराकर) यह मेरी समझमें नहीं आता, मैं गंवार बंद सय क्या समझू, तुम क्या समझा दोगे ?

बाबू—इसमें ताज्जुबकी कौन सी बात है ? Dante lived in the fourteenth century यानी वह fourteenth century में flourish हुआ था।

स्त्री—फुटना सुन्दरीकी पालिश करता था ? तब तो बड़ा कवि था।

बाबू—वही मुझिल है। अरे fourteenth माने चौदह है चौदह।

स्त्री—चौदह सुन्दरियोंकी पालिश करता था ? चौदह या सोलह, पर सुन्दरियोंकी पालिश क्यों करता था ?

बाबू—यह नहीं मैं कहता हूँ। १४वीं सेनचुरीमें वह मौजूद था।

स्त्री—वह चौदह सुन्दरियोंमें न सही चौदह सौमें रहा हो ।
 मैं तो पुस्तकका तात्पर्य जानना चाहता हू ।

बाबू—Author की Life तो जान लो । वह Florence
 शहरमें पैदा हुआ था । वहा बड़े बड़े Appointments held
 करते थे ।

स्त्री—पोर्ट्रेण्टोंमें हलदी करते थे तो ठीक ही है, पर आज-
 कल तो नहीं होता है ।

बाबू—अरी वह बड़ी बड़ी नौकरिया करते थे । पीछे Guelph
 और Ghibelline के झगड़े—

स्त्री—बन अब रुपा करो, समझाना हो तो समझाओ, नहीं
 तो जाने दो ।

बाबू—बही तो समझा रहा हू, Author की Life जाने
 बिना उसका लिखा कैसे समझोगी ?

स्त्री—मुझे इन बातोंसे क्या प्रयोजन ? समझाना हो तो
 पुस्तकका मतलब समझा दो ।

बाबू—लाओ देखें, इसमें क्या लिखा है ।

[पुस्तक लेकर पहली पंक्ति का पाठ]

“सन्ध्यागगने निविड फालिमा ।”

“तुम्हारे पास कोप है क्या ?”

स्त्री—क्यों किस शब्दका अर्थ चाहिये ?

बाबू—गगन किससे कहते हैं ?

स्त्री—गगन नाम आकाशका है ।

यावू—सन्ध्यागगने निविड कालिमा ! निविड किसे कहते हैं ?

स्त्री—राम राम ! इसी चिन्तासे तुम मुझे पढाओगे ? निविड कहते हैं घनेको, इतना भी नहीं जानते, लाज नहीं आती ।

यावू—लाज क्यों आवे, भापा घाखा गंधार पडते हैं, हम-लोग नहीं पडते । पडनेसे हमारी पेइज्जती है ।

स्त्री—क्यों, तुम लोग कौन हो ?

यावू—हमलोगोंकी Polished society है । गंधार भापा लिपते और गंधार ही पडते हैं । साहब लोगोंने यह इसकी फदर नहीं है । Polished society में भापा नहीं चलती है ।

स्त्री—मातृभाषापर पालिश पण्डीकी इतनी कड़ी नजर क्यों है ?

यावू—अरे मा तो न जाने कब मर-खप गयी । उसकी जगह नसे अब क्या लेना देना है ?

स्त्री—मेरी भी तो वही भाषा है, मैं तो नहीं मर-खप गयी ।

यावू—Yes for the sake, my jewel, I shall do it तुम्हारी खातिरसे एक भाषा किताब पढूंगा । पर mind एक ही पढूंगा ।

स्त्री—एक ही क्या कम है ?

यावू—लेकिन घरके भीतर द्वार बन्द करके पढूंगा, जिममें कोई न देख सके ।

स्त्री—अच्छा वैसे ही सदा ।

(चुनकर एक घुरी अश्लील और कुरुचिपूर्ण परन्तु सरस पुस्तक स्वामीके हाथमें देती है । स्वामी आद्योपान्त पढ़ता है ।)

स्त्री—कौसी पुस्तक है ?

बाबू—अच्छी है । भाषामें भी ऐसी पुस्तकें हैं, यह मैं नहीं जानता था ।

स्त्री—(घृणा सहित) राम राम ! यस मालूम हुआ तुम्हारी पालिश पट्टीका हाल । इसी समझपर यह अभिमान । मैं तो समझती थी कि अङ्गरेजी पढ़ लिखकर कुछ थकल आती होगी, लेकिन देखती हूँ तुम लोग रही सही थकलसे भी हाथ धो बैठते हो, घरके धान पुमालमें मिला देते हो । चलो आराम करो ।

नववर्षाभिनव

नाटकके पात्र

राम बाबू

श्याम बाबू ।

राम बाबूकी स्त्री ।

(देहातिन)

(राम और श्यामका प्रवेश)

(रामकी स्त्री आदमें खड़ी है)

श्याम—गुडमौनिङ्ग राम बाबू हा दू दू !

राम—गुडमौनिङ्ग श्याम बाबू हा दू दू !

(दोनों हाथ मिलाते हैं ।)

श्याम—I wish you a happy new year and many many returns of the same,

राम—The same to you,

(श्याम बाबूका प्रस्थान और राम बाबूका घरमें प्रवेश)

राम बाबूका स्त्री—घद कौन आया था ?

राम—घद श्याम बाबू थे ?

स्त्री—उनसे हाथापाई क्यों होती थी ?

राम—क्या कहा, हाथापाई कहाँ हुई ?

स्त्री—उसने तुम्हारे हाथको भकभोर डाला और तुमने उसके हाथोंको । चोट तो नहीं लगी ?

राम—इसीको हाथापाई कहते थी ? क्या अकू है । इसे shaking hands कहते हैं । यह आदरका चिह्न है ।

स्त्री—पेसा ! अच्छा हुआ जो मैं तुम्हारी आदरकी स्त्री नहीं । खैर, चोट तो नहीं लगी ?

राम—जरा सा नाखून लग गया है, पर उसका कुछ ख्याल नहीं करता ।

स्त्री—हाय हाय, यह तो छिल गया है । डाढ़ीजार सवेरे सवेरे हाथापाई करने आया था । और ऊपरसे हा डू डू डू करके खेलने आया था । डाढ़ीजारके साथ अब न खेल पाओगे ?

राम—क्या कहा ? खेलकी बात क्या हुई ?

स्त्री—जब उसने कहा था कि हा डू डू डू और तुमने भी वही कहा था । अब यह सब करनेकी उमर तुम्हारी नहीं है ।

राम—गवार खोके फेरमें पडकर हैरान हो गया । हा डू डू डू नहीं हा डू डू यानी How do ye do ? इसका उच्चारण हा डू डू होता है ।

स्त्री—इसके माने ?

राम—इसके माने “तुम कैसे हो ?”

स्त्री—यह कैसे होगा ? उसने पूछा तुम कैसे हो ? तुमने इसका उत्तर न देकर वही सवाल फिर डाला ।

राम—यही आजकलकी सभ्यताकी रीति है ।

स्त्री—वातको दुहराना ही क्या सभ्योंका रीति है ? तुम अगर मेरे लड़केसे कहो कि क्यों नहीं लिखता पढ़ता है रे गधे ! तो क्या वह भी इस बातको दुहरावेगा ? क्या यही सभ्योंकी चाल है ?

राम—अरी, ऐसा नहीं है। कैसे हो, पूछनेपर उत्तर न देकर उलटकर पूछता है कि कैसे हो, यही सभ्योंकी चाल है।

स्त्री—(हाथ जोड़कर) मैं एक भीख मागती हूँ। तुम्हारी तारीफत दोनों घेला खराब रहती है। मुझे दिनमें पांच घेर हाल पूछनेको तुम्हारे पास आना पड़ता है। जय मैं आऊ तो हा डू डू कह मुझे मगाया मत करो। मेरे सामने सभ्य न हुए न सही।

राम—नहीं नहीं, ऐसा न होगा। पर यह सप तुम्हें जान रखना अच्छा है।

स्त्री—यतानेसे ही जान लूंगी। बता दो, श्याम धायू क्या गिटपिट करके चले गये ? अगर हा डू डू खेलने न आये थे तो क्यों आये थे ?

राम—आज नये वर्षका पहला दिन है इसीसे नये वर्षका आशीर्वाद देने आया था।

स्त्री—आज नये वर्षका पहला दिन है ! मेरे ससुर सास तो चैत सुदी १ को नया वर्ष मानते थे !

राम—आज पहली जनवरी है। हमलोग आज ही नया वर्ष मानते हैं।

स्त्री—ससुर तो चैत सुदी १ को मानते थे और तुम १ ली जनवरीसे मानते हो, अब लड़के मुहर्रमसे मानेंगे।

राम—पेसा क्यों होगा ! अब अङ्गरेजोंका राज है । उनके नये वर्षसे हमारा भी नया वर्ष है ।

स्त्री—यह तो अच्छा ही है । पर नये वर्षमें शराबकी इतनी घोटले क्यों आयी हैं ?

राम—खुशीका दिन है, दोस्तोंके साथ घाना-पीना होगा ।

स्त्री—बहुत ठीक । मैं देहातकी रहनेवाली, मैंने समझा था कि वर्षारम्भमें जैसे हम जमबट (घड़ा) दान करती हैं, वैसे ही तुम लोग वर्षारम्भमें ये शराबकी घोटलें दान करोगे । तुम्हें मना करना चाहता था कि भगवानके लिये मेरे सास-ससुरके नामपर यह सब दान न करना ।

राम—तुम बड़ी बेसमझ हो ।

स्त्री—इसमें तो शक ही क्या है । इसीसे और कुछ पूछते डर लगता है ।

राम—और भी कुछ पूछोगे ?

स्त्री—ये इतने गोभी, सलगम, गाजर, अनार, अंगूर, पिस्ता, बदाम वगैरह क्यों लाये हो ? क्या खानेमें इतने खर्च हो जायेंगे ।

राम—नहीं, यह सब साहबोंकी डाली सजानेके लिये है ।

स्त्री - राम राम, पेसा काम न करना । लोग बड़ी बदनामी करेंगे ।

राम—भला क्या कहेंगे ?

स्त्री—फहेंगे कि वर्षारम्भमें ये लोग जलका घट दान करनेके साथ-साथ चौदह पुरखोंका पिण्डदान भी करते हैं ।

(इति पिटनेके भयसे घरवालोंका भागना । राम बाबूका वकीलके घर जाना और पूछना कि हिन्दू Divorce कर सकता है कि नहीं ।)

दाम्पत्य-दण्डविधान

अबला सरला समझकर आजकल हम स्त्रियोंपर घोर अत्याचार हो रहा है, मर्दों का मित्राज बहुत घट गया है, अब मर्द स्त्रियोंको मानते नहीं हैं, स्त्रियोंके पुराने सब हक मारे जा रहे हैं, अब औरतोंके हुक्मका कोई पाबन्द नहीं है। इन सब विषयोंको ठीक-ठीक नियमसे चलानेके लिये हम लोगोंने 'स्त्रीस्वत्वरक्षिणी सभा' स्थापित की है। उस सभाका विशेष समाचार पीछे प्रगट किया जायगा। इस समय कहना यह है कि हमलोगोंके स्वत्वोंकी रक्षाके लिये सभासे एक सदुपाय स्थिर हुआ है। इसके लिये हमलोगोंने भारत-सरकारको दरखास्त भेजी है और उसीके साथ पतिशासनके लिये एक दाम्पत्य-दण्डविधानका मसविदा भी भेजा है।

जहां सरकी स्वत्वरक्षाके लिये रोज नये कानून गढ़े जा रहे हैं वहां हमलोगोंके सनातन स्वत्वोंकी रक्षाके लिये कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता? आशा है कि यह कानून जल्दी पास हो जायगा, इसी इच्छासे स्वामी-समुदायको सूचित करनेके लिये मैं इसे 'पब्लिशिंग'में भेज रही हूँ। बहुतसे यावृत्तोंग मातृभाषामें कानूनको मलीभाति नहीं समझ सकते, खासकर कानूनका भाषानुवाद अक्सर अच्छा नहीं होता। यह कानून

अंगरेजीमें ही पहले तैयार हुआ था और इसका भाषानुवाद अच्छा नहीं हुआ, जगह-जगह अंगरेजीमें और इसमें अन्तर है, इसीलिये मैं अंगरेजी और भाषा दोनों मेजती हू। आशा करती हू कि 'वंगदर्शन'के सम्पादक महोदय हमारे अनुरोधसे एक बार अंगरेजीका विरोध छोड़कर अंगरेजी समेत इस कानूनका प्रचार करेंगे। देखनेसे सबको मालूम हो जायगा कि इस कानूनमें कोई नयापन नहीं है; पहलेका *Les Non Scripta* केवल लिपिबद्ध हुआ है।

श्रीमती अनन्त सुन्दरी देवी

मन्त्री, श्री स्वताराष्ट्रणी सभा ।

The Matrimonial Penal Code

CHAPTER I

Introduction

WHEREAS it is expedient to provide a special Penal Code for the coercion of refractory husbands and others who dispute the supreme authority of Woman, it is hereby enacted as follows —

दाम्पत्य-दण्डविधान

पहला अध्याय ।

प्रस्तावना

स्त्रियोंके उद्दृष्ट स्वामियोंका शासन करनेके लिये एक विशेष प्रकारके कानूनकी आवश्यकता है इसलिये निम्नलिखित कानून बनाया जाता है —

1 That this Act shall be entitled the "Matrimonial Penal Code" and shall take effect on all natives of India in the married state

CHAPTER II

Definitions

2 A husband is a piece of moving and moveable property at the absolute disposal of a woman

Illustrations

(a) A trunk or a work box is not a husband, as it is not moving, though a moveable piece of property

(b) Cattle are not husbands, for though capable of locomotion they cannot be at the absolute disposal of any woman, as they often display a will of their own

धफा १—इस कानूनका नाम दाम्पत्य-दण्डविधान होगा। भारतवर्षमें जितने देशी धिवाहित पुरुष हैं, उन सयपर इसका पूरा असर होगा।

दूसरा अध्याय

साधारण व्याख्या।

धफा २—जो जगम सजीय सम्पत्ति स्त्रियोंके सम्पूर्ण अधिकारमें है, उसका नाम पति है।

उदाहरण।

(क) सन्दूक, पेटी आदिफो पति नहीं कहना चाहिये, क्योंकि यद्यपि ये सब जंगम अर्थात् अस्थायर सम्पत्ति हैं। तथापि सजीय नहीं हैं।

(ख) गाय, बैल, गछडे पति नहीं हो सकते; क्योंकि यद्यपि ये सजीय पदार्थ हैं तथापि इनमें अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करनेको शक्ति नहीं है। इसलिये ये सब स्त्रियोंके सम्पूर्ण रूपसे अधान नहीं हैं।

(c) Men in the married state having on will of their own are husbands

3. A wife is a woman having the right of Property an husband

Explanation

The right of property includes the right of flagellation

4 "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

CHAPTER III

Of punishment

5 The Punishment which offenders are liable under the provisions of this Code are —

(ग) विवाहित पुरुष ही स्वतन्त्रतापूर्वक कोई काम नहीं कर सकते। अतएव पशुओंको पति न कहकर इन लोगोंको ही पति कहना चाहिये।

दफा ३—जो स्त्री अपने पतिको सम्पत्ति बनानेका अधिकार रखती है, वही अपने पतिको पत्नी अथवा स्त्री है।

व्याख्या।

सम्पत्तिका अधिकारी अपनी सम्पत्तिको मारने-पीटनेका भी अधिकारी है।

दफा ४—पुरुषोंके पूर्व-जन्मकृत पापोंके प्रायश्चित्त विशेषको "विवाह" कहना चाहिये।

तीसरा अध्याय

याचत सजा।

दफा ५—इस कानूनके अनुसार अपराधीको निम्नलिखित सजा मिलनी चाहिये।

Firstly—Imprisonment
which may be either within
the four walls of a bed room
or within the four walls of
a house

Imprisonments are of
two descriptions, namely —

(1) Rigorous that is,
accompanied by hard works

(2) Simple

*Secondly—Transporta-
tion*, that is to another bed
room

*Thirdly—Matrimonial
servitude*

*Fourthly—Forfeiture of
pocket money*

6 "Capital punishment"
under this Code means that
the wife shall run away to
her paternal roof, or to
some other friendly house,
with the intention of not
returning in a hurry

१—शयनागार या किसी
अन्य मकानकी चहार दीवारीके
भीतर कैद ।

कैद दो प्रकारकी होगी —

(१) कठिन तिरस्कारयुक्त ।

(२) तिरस्कार रहित ।

२—काला पानी, अर्थात्
दूसरी शय्यापर भेजना, अथवा
शयन-गृहके बाहर कर देना ।

३—पत्नीका दासत्व ।

४ जुर्माना अर्थात् पाकि-
सर्चके लिये रुपया न देना ।

दफा ६—इस कानूनमें
फासीका यह अर्थ समझा
जायगा कि स्त्री अपने पिताके
घर अथवा किसी सखीके घर
चली जायगी और शीघ्र लौटने-
की इच्छा न करेगी ।

7 The following punishments are also provided for minor offences —

Firstly—Contemptuous silence on the part of the wife.

Secondly—Frowns

Thirdly—Tears and lamentations

Fourthly—Scolding and abuse

CHAPTER IV

General Exceptions

8 Nothing is an offence which is done by a wife

9 Nothing is an offence which is done by husband in obedience to the commands of a wife

10 No person in married state shall be entitled to plead any other circumstances as grounds of exemp

दफा ७—छोटे-छोटे अपराधियोंके लिये निम्नलिखित दण्ड होने चाहिये —

१,—मान ।

२,—भृकुटी-भग ।

३,—चुपचाप आंसू बहाना, अथवा उच्च स्वरसे रोदन ।

४,—गाली बकना अथवा तिरस्कार करना ।

चौथा अध्याय ।

साधारण अपवाद ।

दफा ८—छोका किया हुआ कोई काम अपराध नहीं गिना जायगा ।

दफा ९—स्त्रीके आज्ञानुसार पतिका किया हुआ काम भी अपराध न गिना जायगा ।

दफा १०—कोई त्रिरहित पुरुष यह उज्र नहीं पेश कर सकेगा कि "वह दाम्पत्य-दण्ड-

tion from the provisions of the Matrimonial Penal Code.

CHAPTER V

Of Abettment

11 A person abets the doing of a matrimonial offence, who—

Firstly—Instigates, persuades, induces or encourages a husband to commit that offence

Secondly—Joins him in the commission of that offence or keeps his company during its commission

Explanation

A man not in the married state or even a woman may be an abettor

Illustrations

(a) A, the husband of B and C, an unmarried man,

विधान कानूनके अनुसार दण्डनीय नहीं है।

पांचवां अध्याय ।

अपराध करनेकी सहायताके विषयमें ।

दफा ११—वह व्यक्ति दाम्पत्य अपराधोंकी सहायता करता है जो—

१,—पतिको अपराध करने में कान भरता, प्रवृत्ति दिलाता अथवा उत्साहित करता है ।

२,—या उसके संग उस अपराध करनेके समयतक रहता है ।

व्याख्या ।

अविवाहित पुरुष अथवा स्त्री दाम्पत्य अपराधकी सहायता कर सकती हैं ।

उदाहरण ।

(क) राम श्यामाका पति है । यदुनाथ अविवाहित पुरुष

drink together Drinking is a Matrimonial offence O has abetted A

है। दोनोंने एक साथ बैठकर मद्यपान किया है। मद्यपान करना दाम्पत्य-अपराध है। अतएव यदुनायने रामकी सहायता की।

(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spend money in other ways than those which C approves A spending money in such ways is a Matrimonial offence A has abetted B

(ख) सुशीला रामकी माता है। राम श्यामाका पति है। श्यामा जिस प्रकार रुपया खर्च करनेके लिये कहती है, वैसे न करके रामने सुशीलाके परामर्शसे रुपया खर्च किया। स्त्री के मतके विरुद्ध खर्च करना दाम्पत्य अपराध है। अतएव सुशीलाने उस अपराधीकी सहायता की।

12. When a man in the married state, abets another man in the married state, in a Matrimonial offence the abettor is liable to the same punishment as the principal provided that he can be so punished only by a Competent Court

धृष्टा १२—यदि कोई विवाहित पुरुष किसी विवाहित पुरुषको दाम्पत्य-अपराधमें सहायता करे, तो वह भी असल अपराधीके समान दण्डनीय होगा। उसका दण्ड उपयुक्त न्यायालयके बिना न होगा।

Explanation

A Competent Court means the wife having right of property in the offending husband

13 Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable to be punished only with scolding abuse, frowns, tears and lamentations

CHAPTER VI

Of offence against the State

14 "The state" shall, in this Code, mean the married state only

15 Whoever wages war against his wife or attempts to wage such war, or abets the waging of such war, shall be punished capitally, that is by separation or by transportation to another bed room and shall forfeit all his pocket money

व्याख्या ।

यहापर उपयुक्त न्यायालयसे मतलब उस स्त्रीसे है जिसके पतिने अपराध किया ।

दफा १३—स्त्री अथवा अविवाहित पुरुष दाम्पत्य अपराधकी सहायता करनेसे देवल तिरस्कार, भृकुटीमझ, नीरव अथुपात अथवा रोदन द्वारा ही दण्डनीय होंगे ।

छठा अध्याय ।

राजविद्रोहके विषयमें ।

दफा १४—इस कानूनमें 'राज' शब्दका अर्थ विवाहित दशा है ।

दफा १५—जो कोई अपनी स्त्रीके साथ विवाद करे, अथवा विवाद करनेका उद्योग करे, अथवा विवाद करनेमें किसी को सहायता करे, उसको प्राण दण्ड दिया जायगा, अर्थात् उसकी स्त्री उसे त्याग देगी, अथवा शयनागारसे पृथक् कर देगी और पॉकेट सर्व चन्द कर देगी ।

16 Whoever induces friends or gains children to side with him or otherwise prepares to wage war with the intention of waging war against the wife, shall be punished by transportation to another bed room and shall also be liable to be punished with scolding and with tears and lamentations

17 Whoever shall render allegiance to any woman other than his wife, shall be guilty of incontinence

Explanation

(1) To show the slightest kindness to a young woman, who is not the wife, is to render such young woman allegiance.

दफा १६—जो कोई व्यक्ति अपने मित्रोंको सहायक बनाकर अथवा सन्तानको वशीभूत करके अथवा और किसी प्रकारसे स्त्रीके साथ विवाद करनेके अभिप्रायसे विवाद करेगा, उसको देश निकालेकी सजा दी जायगी अर्थात् दूसरे शय्या-गृहमें भेजा जायगा और वह अध्रुपात तिरस्कार तथा रोदन के द्वारा दण्डनीय होगा।

दफा १७—जो व्यक्ति अपनी स्त्रीको छोड़ अन्य स्त्रीपर आसक्त होगा, वह “लाम्पट्य” नामक अपराधका अपराधी होगा।

१ व्याख्या।

स्त्रीको छोड़ किसी अन्य युवतीपर किसी प्रकारकी दया अथवा अनुकूलता दिखाने से ही लाम्पट्य-दोष सिद्ध समझा जायगा।

Illustration.

A is the husband of B and C is a young woman A likes C's baby because he is a nice child and gives him buns to eat A has rendered allegiance to C

Explanation

(2) Wives shall be entitled to imagine offences under this section and no husband shall be entitled to be acquitted on the ground that he has not committed the offence

The simple accusation shall always be held to be conclusive proof of the offence

Explanation

(8) The right of imagining offence under this section shall be held to belong, in general to old wives, and

उदाहरण ।

राम श्यामाका पति है। मोहिनी एक दूसरी युवती है। मोहिनीका छोटा बच्चा देखनेमें बड़ा सुन्दर है। इसलिये राम उसको प्यार करता है और कभी-कभी उसे मिठाई भी खिलाता है। अतएव राम मोहिनीपर आसक्त है।

२ व्याख्या ।

इस अपराधमें बिना कारण पतिको अपराधी ठहरानेका स्त्रियोंको अधिकार होगा। मैंने अपराध नहीं किया है, यह कहकर कोई पति छुटकारा न पा सकेगा।

अपराध लगाने हीसे अपराध प्रमाणित समझ लिया जायगा।

३ व्याख्या ।

बिना कारण पतिको इस अपराधका अपराधी होनेको विवेचना करनेका अधिकार विशेष रूपसे प्राचीन स्त्रियोंको

to women with old and ugly husbands and a young wife shall not be entitled to assume the right unless she can prove that she has a particularly cross temper or was brought up a spoilt child or is herself supremely ugly

18 Whoever is guilty of incontinence shall be liable to all the punishments mentioned in this Code and to other punishments not mentioned in the Code

CHAPTER VII

Of Offence relating to the Army and Navy

19 The Army and Navy shall, in this Code, mean the sons and daughters and the daughters in law

20 Whoever abets the committing of mutiny by a

ही होगा, अथवा जिन लोगोंके पति कुरूप अथवा बूढ़े हैं, उन्हीं स्त्रियोंको होगा। यदि कोई युवती इस अधिकारको लेना चाहे तो उसे पहले यह प्रमाणित करना होगा कि वह घटमिजाज है अथवा चापके घरकी लाडली है या स्वयं अत्यन्त कुरूप है।

दफा १८—जो पुरुष लम्पट होमा, वह इस कानूनमें लिखे हुए सब प्रकारके दण्डों द्वारा दण्डित होगा। उनके सिवा और दण्ड भी, जो इस कानूनमें नहीं लिखे हैं, उसको दिये जायेंगे।

सातवा अध्याय

पल्टन और नौकर सम्बन्धी अपराध।

दफा १९—इस कानूनमें पल्टन और नौ सेनाका अर्थ लड़के, कन्या और पुत्रवधू समझा जायगा।

दफा २०—गृहिणीके साथ विद्रोह करनेमें जो पति, पुत्र,

son or a daughter in law shall be liable to punished by scolding and tears and lamentations

CHAPTER VIII
Of Offences against the domestic Tranquillity

21 An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if the common object of such husband is —

Firstly—To drink as defined below or to commit any other matrimonial offence;

Secondly—To over awe, by show of authority their wives from the exercise of the lawful authority of such wives

Thirdly—To resist the execution of a wife's order

कन्या अथवा पुत्रवधूको सह-यता करेगा, वह तिरस्कार और रोदनके द्वारा दण्डनीय होगा।

आठवाँ अध्याय

घरमें शान्ति-भंग करनेका

अपराध ।

दफा २१—दो अथवा इस-से अधिक विवाहित पुरुषोंका जमाव यदि निम्नलिखित किसी अभिप्रायके निमित्त हो तो वह बेकानूनी जमाव कहा जायगा।

१,—मद्यपान करना अथवा किसी अन्य प्रकारका दाम्पत्य अपराध करना ।

२, अधिकारके धलपर डराकर कानूनके अनुसार प्रभुत्व प्रकाशित करनेसे निवृत्त करनेके लिये स्त्रियोंको घमकी देना ।

३,—किसी स्त्रीके आज्ञानुसार काम होनेमें विघ्न डालना ।

22 Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished by imprisonments with hard words, and shall also be liable to contemptuous silence or to scolding

Of drinking wines and spirits

23 Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and spirits

24. Whoever has in his possession wine and spirits as above defined is said to drink

Explanation

He is said to drink even though he never touches the liquid himself

2) Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either description within the four

दफा २२—जो पुरुष घेका नूनी जमावमें शामिल होगा, वह कठिन तिरस्कारयुक्त कैद, अथवा मान या तिरस्कारके द्वारा दण्डित होगा।

मद्यपानके विषयमें

दफा २३—जो जलघत्तरल वस्तु बोतलमें रखती है और काचके ग्लासमें ढाली जाती है, उसे मद्य कहते हैं।

दफा २४—उपरोक्त लिखित मद्य जो घरमें रखे घड़ी मद्य पायी है।

व्याख्या ।

यदि वह उस अपने हाथसे छुए भी नहीं तो भी मद्यपायी कहा जायगा।

दफा २५ - जो मद्यपायी है, वह रोज सन्ध्या होते ही शय्या गृहफो चहारदीवारीके अन्दर

walls of bed room during the evening hours and shall also be liable to scolding

Of rioting

26 Whoever shall speak in an ungente voice to his wife shall be guilty of domestic rioting

27 Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by scolding or by tears and lamentations

कैद किया जायगा और तिरस्कार-वाक्य सुना करेगा ।

दङ्गा करनेकी बाबत ।

दफा २६—स्त्रीके साथ कर्कश स्वरसे बात करनेका ही नाम दङ्गा करना है ।

दफा २७—जो कोई अपने घरमें दगा करेगा, उसको राने-तिरस्कार और अधु पातके दड-से दण्डनीय होना पड़ेगा ।

रजनी

लेखक—स्व० बाबू बंकिमचन्द्र चटर्जी

स्व० बंकिम बाबूने सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासोंके लिखनेमें अपनी कलमकी करामात बड़ी खूबोंके साथ दिखलायी है। इस उपन्यासमें उन्होंने मानव-हृदयके मित्र-भिन्न भावोंको जिस कौशलसे चित्रित किया है, वह पढ़ते ही घनता है। इसमें रजनी नामक एक जन्माध्व युवती एवं शचीन्द्र नामक युवकके विशुद्ध प्रेमका वर्णन यही रोचक भाषामें लिखा गया है। पुस्तक सुन्दर एण्टिक फागजपर छपी है। कवरपर एक तिरंगा तथा भीतर कई सादे चित्र दिये गये हैं। मूल्य केवल ॥१॥

हीरेकी चोरी

अनुवादक पं० रमाफान्त त्रिपाठी 'प्रकाश'

यह अंग्रेजीकी सुप्रसिद्ध सेक्सटन ब्लेक सीरोजके एक बड़े ही दिलचस्प और रोमांचकारी घटनाओंसे पूर्ण जासूसी उपन्यासका अनुवाद है। फथानक हिन्दुस्तानसे सम्बन्ध रखनेवाले मामलेसे युक्त होनेके कारण उपन्यासकी रोचकता और भी बढ़ गयी है। कई रंग बिरंगे चित्र भी दिये गये हैं। मोटे एण्टिक फागजपर छपी प्रायः दो सौ पृष्ठोंकी पुस्तकका मूल्य केवल १॥) रखा गया है।

बंकिम ग्रन्थावली २ रा भाग

इस भागमें बंगाल साहित्य-सम्राट् स्व० बंकिमचन्द्र चटर्जी पाध्यायकी कभी पुरानी न पढ़नेवाली पाच अठ्ठा रचनाओंका संग्रह है—(१) दवीचौधुरानी, (२) राजसिंह, (३) इन्दिरा, (४) रजनी, (५) युगलागुलीय। ये पाचों उपन्यास एकसे एक बढ़कर हैं, यह बात किसी भी साहित्यप्रेमीसे छिपी नहीं है। ये पुस्तकें अलग-अलग लेनेपर जहा फमसे फम तीन-चार रुपये लग जाते हैं वहा यह पूरे १५ पृष्ठोंका पोथा आपको केवल १॥) ५० में मिलेगा। सजिल्दका दाम १॥)

४७—स्वास्थ्य-साधन ।

लेखक—अध्यापक श्रीरामदास गौड एम० ए०

इस ग्रंथमें रोगकी मीमांसा, रोगीके लक्षण, मिथ्योपचार-विमर्श और प्राकृतोपचार दिग्दर्शन इत्यादि विषयको व्याख्या बड़ी ही निदत्ताते की गयी है ।

यह ग्रंथ प्रत्येक गृहस्थको अपने घर्में रखना चाहिये । प्राकृतिक चिकित्साके सम्बन्धमें राष्ट्रीय भाषा हिन्दीमें यह ग्रंथ बिल्कुल नया और बहुत ही विचारपूर्ण लिखा गया है । पौने पांच सौ पृष्ठकी फइ विप्रोत्ते विभूषित पुस्तकका मूल्य ३। सजिल्द ३॥)

४८—वाणिज्य या व्यवसाय प्रवेशिका

लेखक—श्रीशिवसहाय चतुर्दशी

प्रस्तुत पुस्तकमें व्यवसाय आरम्भ करनेके प्रारम्भिक ज्ञानकी प्राय सभी बातें बड़ी सरल भाषामें बतायी गयी हैं । व्यवसाय करनेवाले प्रत्येक मनुष्यको इस पुस्तकका अवश्य अभ्ययन करना चाहिये । प्रायः पौने दो सौ पृष्ठोंकी पुस्तकका दाम ॥१)

४९—उर्दू कविता कलाप

उर्दूके शौरेमें जो लालित्य और मनोहस्ता है प्राय सभी पढ़े-लिखे दिलोंको खींच लेती है और आनन्दके हिलोरे हृदय में तरङ्ग मारने लगते हैं । हम अपने उन हिन्दी पाठकोंके मनो रखना चाहते हैं जो फारसी लिपिसे धामिग हैं, किन्तु उर्दू-कवियोंकी कविताका स्वास्वादन करना चाहते हैं यह उर्दू के प्रनिद प्रनिद शायरोंके पद्योंका गुना गुमा खंभर में फाँटे हैं । मूल्य ॥१)

